Revista de Filosofía Nuestramericana

Posibilidad, Crítica y Reflexión

Volumen 6
Semestre II-2014

"Filosofía para los niños de Latinoamérica"

Utopía y Praxis Latinoamericana

Observatorio Filosófico de Colombia

Observatorio Filosófico de Morelos

POSIBILIDAD, CRÍTICA Y REFLEXIÓN

VOLUMEN 6
Semestre II-2014
FILOSOFÍA PARA LOS NIÑOS DE LATINOAMÉRICA

ACADEMIA LIBRE Y POPULAR LATINOAMERICANA DE HUMANIDADES
OBSERVATORIO FILOSÓFICO DE MORELOS
ORGANIZACIÓN JUVENIL UTOPÍA
OBSERVATORIO FILOSÓFICO DE COLOMBIA

DEYCRIT Sur Repositorio

Esta edición fue compartida por revista "*Posibilidad, Crítica y Reflexión*" para ser difundida a través de Deycrit-Sur Repositorio. Queda estrictamente prohibido su uso comercial. Si utiliza este documento cite a la revista de origen y a sus respectivos/as autores/as. Deycrit-Sur no posee derechos sobre esta obra más que los de difusión. Este archivo fue publicado en la dirección:

http://www.deycrit-sur.com/repositorio/filnuestramericana6.html

REVISTA DE FILOSOFÍA NUESTRAMERICANA
POSIBILIDAD, CRÍTICA Y REFLEXIÓN

VOLUMEN 6

Semestre II

AÑO 2014

ISSN: 0719-1359

DIRECTOR GENERAL: LIC. MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ CASTRO
EDITOR GENERAL: LIC. MA. GUADALUPE ESTEFANÍA AGRAZ RUBÍN
IMPULSA: ACADEMIA LIBRE Y POPULAR LATINOAMERICANA DE HUMANIDADES
ORGANIZACIONES CO-EDITORAS: OBSERVATORIO FILOSÓFICO DE MORELOS; ORGANIZACIÓN JUVENIL UTOPÍA; OBSERVATORIO FILOSÓFICO DE COLOMBIA
COLABORA: ACADEMIA LIBRE Y POPULAR LATINOAMERICANA DE HUMANIDADES
IMAGEN DE PORTADA: NATALIA SÁNCHEZ VARGAS (PRIMER LUGAR DEL 3ER CERTAMEN INTERNACIONAL DE CARTEL, CARICATURA Y FOTOGRAFÍA FILOSÓFICA 2013)
DISEÑO: SOFÍA RIVERA
URL: ACADEMIALIBRE.WIX.COM/FILOSOFÍA
MAIL: FILOSOFIANUESTRAMERICANA@GMX.COM

ESTA OBRA PUEDE SER UTILIZADA, REPRODUCIDA, FACILITADA EN CUALQUIER MEDIO Y EN CUALQUIER FORMATO PARA FINES EDUCATIVOS. QUEDA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDA SU COMERCIALIZACIÓN

DIRECTOR GENERAL
LIC. MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ CASTRO
COORDINADOR DEL OBSERVATORIO FILOSÓFICO DE COLOMBIA (OFCOL)
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUÍS AMIGÓ (FUNLAM)

EDITOR GENERAL
LIC. MA. GUADALUPE ESTEFANÍA AGRAZ RUBÍN
CO-FUNDADORA DE OBSERVATORIO FILOSÓFICO DE MORELOS (OFMOR)

CO-DIRECTORA
LIC. LUCÍA DE LOURDES AGRAZ RUBÍN
PRESIDENTA DE ORGANIZACIÓN JUVENTUD UTOPÍA A.C.
MORELOS, MÉXICO

CO-DIRECTOR
ISMAEL CÁCERES-CORREA
CO-DIRECTOR UNIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACADEMIA LIBRE Y POPULAR LATINOAMERICANA DE HUMANIDADES

CONSEJO EDITORIAL
LIC. LUISA FERNANDA BECERRA MATEUS
COORDINADORA OFCOL-BOGOTÁ
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

LIC. PROF. LEONARDO PIZARRO CHAÑILAO
RESPONSABLE PROYECTO DE FILOSOFÍA NUESTRAMERICANA “CONTRAMEMORIA”
ACADEMIA LIBRE Y POPULAR LATINOAMERICANA DE HUMANIDADES

CONSEJO ASESOR
DR. GABRIEL VARGAS LOZANO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (UAM)
OBSERVATORIO FILOSÓFICO DE MÉXICO.

MTRA. CENTEOCÍHUATL VIRTO MARTÍNEZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM)

MTRA. XÓCHITL VIRTO MARTÍNEZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM)

¿Para qué enseñar filosofía a los niños de nuestra América?

América Latina se presenta hoy como el Sur del continente americano en el que todos los ojos están puestos. Los del sur somos ricos, nuestra pobreza es realmente un asunto de consciencia de variado tipo, pero especialmente de auto-consciencia. Los latinoamericanos desconocemos Nuestra América, tenemos los ojos, el pensamiento y hasta el corazón puestos siempre en el Norte, no sólo el de nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá, sino también el Norte de Europa que nos hechizan, que nos atrapan con sus propagandas primermundistas y alienantes. Las generaciones actuales estamos ya bastante intoxicadas, algunos más que otros, pero intoxicados a fin de cuentas. Hemos asumido un modo de pensar y actuar que no es nuestro y por eso nos va tan mal. Hemos imitado modelos económicos, educativos, la forma de vestir, la música, etc. La tarea es entonces volver los ojos, el pensamiento y el corazón hacia nosotros mismos y el punto de inicio está en la niñez, donde todo empieza.

Por eso es importante la filosofía para los niños de Nuestra América. No queremos ver a los niños amarrados a la pata del televisor aceptando como destino la vida prisionera; tampoco queremos ver a los niños seducidos por el dinero, actuando como el dinero actúa; no queremos ver a los niños convertidos en basura, porque se les ha tratado como basura; queremos ver niños que sean niños, insaciables, inquietos: niños con magia[1].

La nuestra es una Patria Grande como decía en sus anhelos José Martí, o por lo menos a eso estamos llamados, despertar la conciencia crítica de nuestros niños es primordial para llevar esta tarea a feliz término. Los niños merecen ser tratados inteligentemente, ser educados inteligentemente, no merecen que se les castre su ser homogeneizándolos tan asquerosamente como se hace amputándoles su creatividad, su voluntad de crear.

Creemos que otro mundo es posible y trabajamos por su construcción. Enseñar filosofía a los niños debe ser una prioridad si queremos un mundo mejor, más justo; un mundo en el que el hombre se reconozca como parte de la naturaleza y no como su antagónico, un mundo en el que decir sí, no sea decir yo, sino nosotros; un mundo en el que no nos dé miedo salir a la calle, en definitiva: un mundo en el que podamos ser, un mundo que sea nuestra casa.

Los niños son maestros en el arte de crear mundos; por lo menos lo son antes de los dos primeros años de escuela, tiempo en el que aprenden a comportarse como el montón, como el maestro quiere, como el sistema mundo exige. Queremos romper con esto y procurar una permanente maestría de nuestros niños en su arte. Queremos reafirmar en nuestros niños la voluntad de crear. Vale la pena recordar las palabras de Carlos González, en el prólogo de "el filósofo entre pañales" de Alison Gopnik: "solo imaginando otros mundos podemos desearlos, y por tanto decidirnos a cambiar el mundo que conocemos"[2].

La filosofía es un arma de transformación del mundo, nos permite traspasar las barreras que se nos imponen como canon, como inamovibles. El mundo aún no está concluso, la realidad social no es un dogma, puede ser transformada, intervenida y esa es en esencia nuestra tarea: la transformación de la sociedad. Para ello debemos transformar a los adultos de las generaciones por venir, lo que implica transformar a los niños de la sociedad actual, pues como bien refiere Alison Gopnik "los adultos somos el producto final de la infancia"[3].

De hecho, esto lo saben bien la OCDE, los países "primermundistas" y los dueños del gran capital, por eso los modelos educativos tienden a rapar la cabeza de nuestros niños, para luego cambiarles el "chip" con conte-

[1] Confrontar las palabras de Eduardo Galeano, citado por Sylvia Jaime en "Cambio de marcha en la enseñanza de la filosofía", ponencia recopilada en "La situación de la filosofía en la educación media superior", Gabriel Vargas Lozano (Compilador). Ed. Torres y asociados: 2011, p. 151.

[2] Carlos González, en: Alison Gopnik. "El filósofo entre pañales". Planeta: Madrid, 2010. P, 13. (Prólogo)

[3] Alison Gopnik, Op. Cit., p, 28.

nidos carentes de sentido pero útiles a los intereses del sistema mundo que pretende mantener el estado de cosas que les permite conservar el poder.

En este sentido, enseñar filosofía a los niños, especialmente a los niños de Nuestra América, es des-educar como enseña Noam Chomsky. Es enseñar a pensar diferente, contracorriente; es rescatar el pensamiento originario al respecto de lo que somos, es procurar el empoderamiento de lo nuestro y de nosotros mismos.

Enseñar filosofía a los niños es importante para crear personas sensibles con el otro, con su entorno social, con los animales, con la naturaleza; es importante para restablecer el contacto interpersonal tan fracturado hoy por las TIC's; es importante para dotar a los niños de herramientas racionales que les permitan discernir el modo en como intervenir la información que los bombardea por todos lados; es importante para recobrar el sentido de la amistad, el amor, la honestidad, la responsabilidad, etc. Es decir, para pertenecernos y ser quienes queremos ser, para ser felices, para llevar nuestra realización a feliz término.
Los ensayos y las imágenes que conforman este volumen pretenden dar cuenta de la importancia de enseñar filosofía a los niños de Nuestra América y abordan la pregunta, tratada en esta nota, desde perspectivas diferentes. Abrimos el diálogo, cedo la palabra a nuestros colaboradores, a quienes agradezco enormemente, en nombre de todo el equipo de la revista, su participación en el Tercer Certamen Internacional de Ensayo Filosófico, y Cartel, Caricatura y Fotografía Filosóficas.

Mario Domínguez
Director General

En portada

Natalia Sánchez Vargas

Indice

¿Es necesario que los niños y adolescentes estudien filosofía?
Betzy Bravo García
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, UNAM.
MÉXICO 8

Filosofía para niños y medioambiente
Victoria Helena Cogollo
Colegio Gabriel Echavarría.
COLOMBIA 10

Hermenéutica y Fenomenología como principio epistémico en el texto infantil (Filosofía como alternativa pedagógica para niños de Latinoamérica)
Jesús ambrosio Cohetero
Facultad de Filosofía y Letras (F.FyL), UNAM.
MÉXICO 14

La Filosofía como condición para el desarrollo del pensamiento crítico
Jaime Araujo Frías
Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa.
PERÚ 17

La filosofía como una herramienta estimulante de la capacidad reflexiva y creativa para la niñez
Daniel Román March
Estudiante de la Lic. Filosofía, Universidad Nacional de Mar del Plata.
ARGENTINA 20

Filosofía para niños ¿es enseñar contenidos filosóficos o brindar herramientas de la filosofía al niño?
Paulina Abigail Flores Carzolio
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Filosofía.
MÉXICO 23

La importancia de la filosofía para la edificación humana a tráves de los animales. Educar para la comprensión, la responsabilidad y el respeto a la diferencia como peculiarida
Catalina Elena Dobre
Doctorado en Filosofía, Universidad Anáhuac México Norte.
RUMANIA/Residencia Permanente en México 27

Los contextos filosóficos y los niños: ¿posibilidad o seguridad?
Leduan Ramírez Pérez
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.
CUBA 33

¿Qué lugar ocupa la filosofía para/con niños en la actualidad?
María Alejandra Olaiz
Estudios de en Filosofía e Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Nacional de Cuyo.
ARGENTINA 36

Jessica Loza Taboada

Segundo Lugar del Tercer Certamen Internacional
de Cartel, Caricatura y Fotografía Filosófica

PRIMER LUGAR

¿Es necesario que los niños y adolescentes estudien filosofía?

Betzy Bravo García

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, UNAM, MÉXICO.

Pierre Sané, Subdirector General para las Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, en "La Filosofía, una escuela de la libertad", habla de cuán importante es enseñar Filosofía desde el Nivel Básico (preescolar y primaria). De acuerdo con Sané, la Filosofía es sustancial en el desarrollo humano, sobre todo en la infancia.

Para aceptar el razonamiento de Sané es pertinente entender por qué durante el desarrollo humano, especialmente en las primeras etapas (infancia y adolescencia), es necesario que los niños y adolescentes estudien Filosofía. Asimismo es necesario, en primer lugar, preguntarnos y responder ¿qué es la Filosofía?, ¿cuál es su objeto de estudio?

Según Moufida Goucha, la Filosofía "permite liberar y ofrecer salidas a los jóvenes espíritus, llamados a ser los pensadores y los actores de un mañana que está más cercano de lo que se cree. (…) la enseñanza de la Filosofía hoy en día, sólo tiene sentido si traza perspectivas de acción para el futuro". Así pues, la Filosofía es una herramienta que permite enfrentar con éxito los obstáculos que se presentan en el desarrollo de la humanidad, en cualquier época. Es decir, permite en primer lugar, la supervivencia de la especie.

Respecto a su objeto de estudio, se han generado interminables discusiones y las respuestas han cambiado a lo largo de la historia. Gregorio Fingermann dice que "debemos declarar que es muy difícil determinar el objeto de la Filosofía, porque cualquier objeto puede servir para la reflexión filosófica. Así, al lado de la historia, como ciencia particular, tenemos la Filosofía de la historia; al lado de las ciencias naturales está la Filosofía de la naturaleza; al lado de las matemáticas tenemos la Filosofía de las matemáticas, etcétera".[1] De lo anterior, se sigue que, en contraste con las ciencias, la Filosofía no tiene un objeto de estudio bien definido. Su objeto no está limitado; no es preciso. Por eso (porque es ilimitado, impreciso), su objeto son las relaciones y la coordinación del todo. En primer lugar, el hombre intenta explicar las cosas más próximas a su accionar cotidiano y lo más próximo que se le presenta es él mismo y sus semejantes. En consecuencia, las preguntas fundamentales que la Filosofía intenta responder son ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿quién me trajo?, ¿adónde voy?

Una vez resueltas estas preguntas, el hombre intenta explicar las cosas que le rodean y las relaciones que existen entre éstas. Aquí radica la importancia de la Filosofía, en la capacidad que ésta desarrolla para el análisis y la comprensión de todo lo que nos rodea. He aquí cuán elemental es que los estudiantes aprendan Filosofía desde el nivel básico. De esta manera, los jóvenes podrían emitir opiniones claras y precisas de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo y, por lo tanto, actuar en consecuencia para dar una correcta solución a los problemas de nuestra sociedad.

> "Las preguntas fundamentales que la Filosofía intenta responder son ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿quién me trajo?, ¿adónde voy?"

Este argumento se refuerza si tomamos en cuenta opiniones como las de García Morente: "El filósofo necesita, pues, una dosis primera de infantilismo; una capacidad de admiración que el hombre ya hecho, ya endurecido y encanecido, no suele tener. Por eso Platón prefería tratar con jóvenes, a tratar con viejos, Sócrates, el maestro de Platón, andaba entre la juventud de Atenas, entre los niños y las mujeres. Realmente, para Sócrates, los grandes actores del drama filosófico son los jóvenes y las mujeres".[2]

El niño tiene mayor capacidad de asombro y mayor curiosidad, por eso, es más fácil que se aprenda Filosofía desde una corta edad y lo ideal es que se aprovechen esas capacidades para que sus habilidades filosóficas sean desarrolladas.

Walter Kohan, menciona además, que en la infancia uno tiene una relación más tranquila con las preguntas. Uno pregunta más libremente, sin tanto precepto, sin temor a lo que pueda desencadenar una pregunta.

[1]Gregorio Fingermann, Lecciones de psicología, El Ateneo, Brasil,1942.
[2]Manuel García Morente, Lecciones preliminares de Filosofía, Época, México, 2008.Brasil,1942.

En la infancia, curiosamente, la Filosofía da menos trabajo, es algo que es recibido de manera natural.

Kohan y Waksmann plantean que para hacer verdaderamente Filosofía con niños, es necesario adoptar una postura como la de ellos, relacionarse como ellos; escuchar todo lo que tienen que decir y a la vez que les enseñamos a filosofar, aprender nosotros. Y que incluso, ellos definan el sentido de practicar Filosofía. De lo que se trata, es de trabajar el pensamiento, de crear conclusiones propias y no sólo repetir lo que se ha aprendido sin cuestionar.[3]

La Filosofía incita a todo tipo de cuestionamientos. De otra manera no cumpliría su objetivo. Caer en el dogmatismo: enfrentar los nuevos problemas que se presentan al hombre contemporáneo con fórmulas de otro tiempo, anacrónicas, implica condenarnos al fracaso. Por ello, no basta cuestionar y responder y acumular conocimiento; debemos comprobar en la práctica la eficiencia de nuestras nuevas concepciones en la solución de dichos problemas.

La enseñanza de la Filosofía debe ampliarse y renovarse, de tal manera que transformemos, modifiquemos y avancemos en el conocimiento de acuerdo con las leyes precisas del desarrollo: nada se deshecha, no se cambia todo totalmente por algo distinto o por algo nuevo, se trata de ver cómo y por qué lo nuevo nace de lo pasado y qué de lo pasado se conserva en lo nuevo y de qué manera.

Como hemos dicho, el objetivo fundamental de la Filosofía se encuentra en dar soluciones efectivas a los problemas del hombre actual; además, es necesario que el desarrollo del pensamiento que ayude a generar dichas soluciones se incentive desde temprana edad, pues es entonces cuando el hombre es más apto para alejarse de los prejuicios y las concepciones pasadas.
No trataremos aquí –siendo congruentes con lo dicho hasta ahora– de dar un procedimiento para enfrentar los difíciles problemas que atraviesa nuestra sociedad. Sin embargo, creemos necesario hacer un breve esbozo de las soluciones que pueden desarrollarse a partir de una temprana enseñanza de la Filosofía.
No son pocos, ni despreciables, los problemas que enfrenta el hombre del siglo XXI, particularmente en nuestra región. Creemos, pues, en la necesidad urgente de desarrollar un nuevo sistema educativo que prepare a nuestros niños y adolescentes para superar la difícil situación en que se encuentra América Latina. La efectividad de esta tarea implica, como hemos dicho, un entendimiento profundo de las relaciones que existen entre el individuo y los elementos que le rodean. Entendimiento que sólo la Filosofía puede desarrollar, especialmente en las etapas de mejores condiciones para su aprendizaje.

La Filosofía debe jugar entonces un papel fundamental en este nuevo sistema educativo. Hecho que, adicionalmente, resolvería el grave problema del actual sistema: la falta de integración que existe en el estudio de las ciencias, la pérdida de la universalidad del conocimiento. Aunado a esto, se pondera el estudio de las ciencias sobre las humanidades en búsqueda del desarrollo de la técnica que permita incrementos en la producción de bienes materiales. De acuerdo con Pierre Sané, "no basta con trabajar en común para hacer descubrimientos científicos, hay que asegurarse también que cada ser humano comprenda que el valor de la ciencia reside menos en sus aplicaciones que en la emancipación del espíritu humano".

Estamos de acuerdo con Sané, pero creemos que la emancipación del espíritu humano no es un proceso ajeno a la liberación del hombre de sus ataduras materiales: su papel en la reproducción de las estructuras de una sociedad que le oprime y no en su transformación. Es muy necesario que nuestra sociedad se transforme y el individuo se libere. El estudio de la Filosofía en una etapa creativa del ser humano, lejos de reproducir sus condiciones de existencia, lo acerca a su superación. No es éste el único elemento que ayudará a la solución de los problemas, pero representará un esfuerzo consciente del hombre para su emancipación.

Sobre el autor:
Nacionalidad: mexicana
Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Azcapotzalco, UNAM
Categoría B (Medio superior)
Dirección Postal: Calle Cerro del aire, 19.
México, Distrito Federal 4310
Correo electrónico: beth341@hotmail.com
Categoría B

BIBLIOGRAFÍA
Fingermann, G. (1942) Lecciones de psicología. Bueno Aires: El Ateneo.
García, M. (2008) Lecciones preliminares de Filosofía. México: Época.
Kohan, W. (2000) Filosofía con niños. Argentina: Novedades Educativas.

[3]Walter Kohan y Vera Waksmann, Filosofía con niños, Novedades Educativas, Argentina, 2000.

SEGUNDO LUGAR

Filosofía para niños y el medio ambiente

VICTORIA HELENA COGOLLO CORTÉS
Colegio Gabriel Echavarría, Colombia.

Como la mujer,
La naturaleza solo soporta un conquistador.
Charles Darwin

1. INTRODUCCIÓN

En el transcurso del tiempo, hemos visto como el hombre como ser racional ha maltratado y lastimado su entorno natural, viendo desde todos los puntos históricos como las guerras que han sido vividas en la historia de la humanidad han sido letales para la naturaleza. La crisis ecológica se ha evidenciado en las últimas décadas, los resultados causados por los conflictos del ser humano han sido catastróficos. El problema ambiental, ha venido llamando la atención en todos los diversos círculos sociales de la humanidad; puesto que se han evidenciado los graves problemas que el medio ambiente ha manifestado en lo que va corrido del siglo XXI. Lamentablemente las relaciones del hombre con su entorno han sido cada vez más controvertidas, siendo que usa de la naturaleza para satisfacer las necesidades que éste tenga, sin tener en cuenta el daño que puede causar con el hecho de no tomar las precauciones eco preservativas necesarias.

> "En la actualidad los seres humanos nos disfrutamos lo que el entorno nos da, pero no medimos las consecuencias de que el consumo de aquél objeto pudo haber traído".

En la actualidad los seres humanos nos encontramos en la punta de la cadena alimenticia o trófica, convirtiéndonos en consumistas; es decir, disfrutamos lo que el entorno nos da, pero no medimos las consecuencias de que el consumo de aquél objeto pudo haber traído. Este enfoque posibilita un nuevo paradigma de carácter ambientalista, que tenga como meta principal el reconocimiento y el respeto por los seres vivos del planeta.

1. PARADIGMA AMBIENTALISTA COMO MODELO DE ECO ENSEÑANZA

Muchos se preguntarán: ¿Cómo podemos enseñarle esto a un niño? Pues bien, los niños son a los que más fácil se les puede enseñar, porque aún no tienen aquel sentido de consumismo propio de nuestra sociedad actual. Los grupos ambientales, también llamados eco clubes, creados en los colegios, universidades y demás centros educativos, imparten una enseñanza hacia los más pequeños, para que éstos enseñen en sus hogares y de ésta manera las familias de todo el mundo aprendan a amar su entorno junto con las demás especies. Pero, lamentablemente son pocos los niños y adolescentes que se preocupan por su entorno, muchos tal vez acaso debido a las enseñanzas de sus padres, o tal vez porque se han dejado influir por la era capitalista de los medios de comunicación o por el ejemplo de las mismas grandes potencias mundiales, muchas de las cuales se muestran indiferentes ante los problemas medio ambientales. El niño como ser inocente de la humanidad, puede ser guiado por el camino del respeto y cuidado del medio, hay muchas formas didácticas de hacerlo; una manera muy fácil de demostrarle y enseñarle a un niño esa través de los mitos y leyendas de su país. Aunque no lo crean, varios de los mitos y leyendas de las regiones vienen de la naturaleza, como por ejemplo el mito de la Madre Monte en Colombia[1]. Y demás numerosos mitos y leyendas con los que podemos enseñar a nuestros niños cómo manejar ésta situación del medio ambiente en la actualidad.

2. LA FILOSOFÍA Y EL MEDIO AMBIENTE

La filosofía es la ciencia que, conforme la rama u orientación de ella que adoptes o sigas, te sitúa frente a ti mismo, frente a los demás y frente a la naturaleza. La filosofía para niños puede optarse de manera didáctica

[1] Mito de origen indígena presente en casi todas las regiones de Colombia. La madremonte es la divinidad de los montes, de los montes del llano. Es una mujer alta, corpulenta, elegante, robusta y de caminar ondulante, como si la meciera un suspiro de brisa. Cf. http://www.urabaenlinea.com/creencias-y-mitos-44/20567-la-madre-monte-o-la-madreselva.html#ixzz2oDTMkuQa. 22/12/2013

enseñando, el sentido de los seres vivos en el entorno, además debemos resaltar que la rama del medio ambiente (ecología) está como eje principal para enseñar a todos los seres humanos a respetar, cuidar, proteger y defender la vida de cualquier especie. Un ambiente es un complejo de factores externos que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente podría considerarse como un súper conjunto, en el cual el sistema dado es un subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más parámetros, físicos o de otra naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe interactuar necesariamente con el animal u organismo vivo en general[2].

> "La filosofía es la ciencia que, conforme la rama u orientación de ella que adoptes o sigas, te sitúa frente a ti mismo, frente a los demás y frente a la naturaleza".

Debemos tener en cuenta las especies que corren riesgo de extinción, aquí entra la filosofía a discutir, ¿por qué razón el hombre continúa extinguiendo animales aun sabiendo que en algún momento éstos puedan desaparecer? ¿Por qué se habla de una irracionalidad en los animales? ¿Por qué se dice que los animales no sienten? ¿Por qué la población, a pesar de que el mundo se está derrumbando, sigue contaminando su entorno? ¿Por qué tomamos éste tema como si no fuera de importancia? Hay muchas preguntas que responder, tal vez, podríamos enseñar y preguntarles a nuestros niños qué piensan de ésta crisis ambiental, ellos serán los que acojan el mundo en un futuro. Así que… ¿Es posible que las siguientes generaciones sigan con la misma conducta?

Observemos las imágenes actuales. Quizás muchos piensen:
-Eso se mejora, eso es pura mentira, eso lo colocan solo para que nos asustemos.

Todos somos animales racionales por naturaleza; se dice que el ser humano es el ser más inteligente en la faz de la tierra. Pero tal vez sea tan inconsciente que sea capaz de destruir su planeta, aun siendo el ser más inteligente. Un defensor de los seres vivos, el pensador Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), filósofo alemán, muestra un disgusto frente al maltrato hacia éstos, haciendo parte del movimiento de los derechos y la legislatura sobre protección de intereses de animales en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX[3]. Éste filósofo es el ejemplo más claro y entendible, puesto que en su filosofía siempre viene el tema, en el que él destaca a los animales como punto débil de la cadena alimenticia del mundo. Podemos ver en su cita: "El hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales"[4]. En este sentido, cabe destacar la acérrima defensa que propugnó por los derechos animales, seguramente motivada por sus influencias de Oriente, de tal suerte que en su obra pueden verse numerosos pasajes a este respecto, veamos varias de ellas5:

-Ni el mundo es una chapuza (Machwerk[5]) para nuestro uso ni los animales son un producto de fábrica para nuestra utilidad.

-El hombre no debe compasión (Erbarmen[6]) a los animales, sino justicia.

-La compasión hacia los animales está tan estrechamente ligada a la bondad de carácter que se puede afirmar con seguridad que quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona.

Las frases anteriores reflejan un entendimiento de la relación entre el maltrato animal y ciertas patologías propias de las conductas violentas del género humano, que hoy en día se han estudiado en profundidad. También pueden encontrarse pasajes sobre el judaísmo en contraposición con la defensa de los animales[7].

Con el objetivo de que se respetara la vida y se considerara a los seres vivos como se debe hacerlo, Arthur Schopenhauer, siempre tuvo en cuenta esto. De manera que durante ésta época, siglo XIX, se tomara en cuenta

---

[2] Cf. http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente. 22/12/2013
[3]http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_los_animales#1839: _Derechos_de_animales_en_Schopenhauer. 22/12/2013.
[4]SCHOPENHAUER, Arthur. El amor, las mujeres y la muerte. 1819. 22/12/2013
[5]MACHWERK: mamarrachada, chapucería, porquería, birria. HAENSCH, Günter. Diccionario alemán. Eds. Herder. Barcelona (España), 1991. Pág. 196
[6]ERBARMEN: Dar pena, compadecerse, tener compasión. Op. Cit. Pág. 104
[7]SCHOPENAHUER, Arthur. Editado en: http://es.metapedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer. 22/12/2013

tal situación. En la actualidad, siglo XXI, tenemos algunas metas, siendo personas conscientes con el medio, consideramos importante enseñarles a todos los jóvenes y niños, a respetar, querer, valorar y tomar responsablemente este mundo, que pronto ellos acogerán.

3. CONCLUSIONES

Podemos concluir entonces lo siguiente, frete al uso utilitario[8] que se le dé al medio ambiente, lo siguiente:
-Si pensamos en un ser humano consumista, creyéndose el centro del universo, irrespetando los seres vivos,

"El hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales".
Schopenhauer

podremos concluir que, es un individuo que solo disfruta de lo que el entorno le ofrece, sin importar lo que haga con él, independientemente de que lo destruya o no.

-Pero si suponemos un ser humano, "racional", es decir, que está consciente de que no es el centro del universo, respeta a los seres de su entorno, y piensa conscientemente de sus actos, teniendo en cuenta los daños que generará en su ambiente.

Dadas las anteriores, dos casos totalmente diferentes y opuestos, podemos deducir que la filosofía puede aplicarse para los dos casos, siendo que el primer caso, podríamos ver no solo una conducta irresponsable, sino también fuera de lugar en la conciencia ambiental. En el segundo caso, totalmente diferente, conducta responsable, consiente, y además evita llegar a un caso de sobreexplotación.

Sobre el autor:
Nacionalidad: colombiana
COLEGIO GABRIEL ECHAVARRÍA
Grado 11, educación media vocacional.
Dirección Postal: Transversal 5° # 3-88 sur.
Barrio Loreto, Cundinamarca, Colombia.
Correo electrónico: vicocorisa@hotmail.com
Categoría B

BIBLIOGRAFÍA
http://www.urabaenlinea.com/creencias-y-mitos-44/20567-la-madre-monte-o-la-madreselva.html#ixzz2oDTMkuQa. 22/12/2013
SCHOPENHAUER, Arthur. El amor, las mujeres y la muerte. 1819. 22/12/2013
HAENSCH, Günter. Diccionario alemán. Eds. Herder. Barcelona (España), 1991. Pág. 196
SCHOPENAHUER, Arthur
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente. 22/12/2013http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_los_animales#1839: _Derechos_de_animales_en_Schopenhauer. 22/12/2013
http://es.metapedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer. 22/12/2013
Rae.es.drae. 22/12/2013

[8]El concepto de utilitarismo lo entendemos en el presente ensayo en los siguientes términos: hacer un uso instrumental de los recursos medio-ambientales, sin detenernos a pensar en su ulterior recuperación. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), lo define así en su segunda acepción: Actitud que valora exageradamente la utilidad y antepone a todo su consecución. Cf. Rae.es.drae. 22/12/2013; definición esta con la cual concordamos plenamente.

Tercer Lugar del Tercer Certamen Internacional
de Cartel, Caricatura y Fotografía Filosófica

Gonzalo Cantú
Soriano

Hermenéutica y Fenomenología como principio epistémico en el texto infantil (Filosofía como alternativa pedagógica para niños de Latinoamérica)

Jesús Ambrosio Cohetero

Facultad de Filosofía y Letras (F.FyL) UNAM, MÉXICO.

"Una teoría de los textos literarios evidentemente ya no es capaz de prosperar sin la inclusión del lector. Pero esto significa que el lector ha avanzado a ser la referencia sistemática de aquellos textos que cobran su pleno sentido sólo en los procesos de reelaboración que ellos mismos han ocasionado"

Wolfang Iser.

América latina vive hoy un estado de reconstrucción en base a diversos desafíos en materias que competen a políticas y reformas educativas. El panorama en apariencia es alentador y aunque de manera parcial o fragmentaria el horizonte educativo se percibe como un asunto de primer orden en grado de importancia; la pobreza, la marginación y la exclusión social siguen siendo un lastre que de manera directa afecta la relación entre el diseño de planes de estudio, demarcación de marcos teórico-pedagógicos y su aplicación efectiva en la compleja realidad latinoamericana. Es indudable que frente a la profundidad de estos problemas, la debilidad institucional de las escuelas y los sistemas educativos de la región ponen en riesgo y entredicho la posibilidad de garantizar una educación de calidad para todo niño latinoamericano.

"Hablar de educación es hablar en última instancia, de una de las múltiples esferas en la que se despliega la relación entre estado y sociedad"

Fachelli & López

Mirar, analizar y comparar la educación en América latina nos lleva inevitablemente a examinar los rasgos que guardan en común nuestra forma de estructurar la realidad educativa a partir de prácticas políticas, ya que "hablar de educación es hablar en última instancia, de una de las múltiples esferas en la que se despliega la relación entre estado y sociedad" (Fachelli & López, 2012, pág. 5).

Bajo esta concepción de la educación, el reto en la implementación de un programa didáctico filosófico para niños latinoamericanos implica el esfuerzo no menor de crear, pensar y concebir nuevos marcos de praxis pedagógicas incluyentes, compatibles, acordes y concomitantes con la existencia de una pluralidad de cosmovisiones y tradiciones culturales. El reto filosófico-pedagógico requiere hoy en los países latinoamericanos educar a los niños para pensar por sí mismos, educar para ejercer una ciudadanía reflexiva, fomentar la libertad de expresión y el debate ideológico para conceptualizar el acto filosófico como una práctica epistémico-reflexiva intrínseca a su desarrollo académico y vital, "no hay comunidad de acción ni de trasformación si no hay comunidad de investigación que no sea una organización política" (Carmona G, 2005, pág. 126) de tal forma, el paradigma que estructura, cimienta y apoya la instrucción infantil en Latinoamérica debe concebirse de manera equitativa como una relación en torno a prácticas filosóficas, políticas y pedagógicas que configuren un renovado sistema educativo básico, apto para las exigencias sociales de la América latina de hoy día.

Las motivaciones que en América latina nos llevan a la filosofía para niños son peculiares y propias de una cultura compartida que manifiesta la necesidad de edificar un pluralismo cultural y multiculturalismo a partir de la inclusión de toda alteridad u otredad. La noción de comunidad cobra aquí gran importancia en tanto que se comprende que instrucción, educación y cultura son raíz primordial de toda formación infantil y de la representación mental del mundo en su totalidad, "en gran medida el mundo se convierte en nuestro mundo en cuanto que lo concebimos a partir de nuestras representaciones mentales" (Peña Escoto, 2013, pág. 56).

Cambiar los paradigmas y representaciones mentales para reconstruir una solida formación infantil en latinoamericana solo es posible en gran medida desde la praxis pedagógico-filosófica. Hermenéutica y Fenomenología concilian la idea primordial en que la aproximación al texto y su interpretación son en sí misma una práctica filosófica que puede trasformar a parir del análisis y el dialogo las habilidades critico-reflexivas del niño. Hermenéutica y Fenomenología del texto son así prácticas filosóficas fundamentales que el niño latinoamericano debe aplicar y contrastar en su realidad académica y social. El texto se manifiesta como la manera intelectiva del lenguaje en que el niño da cuenta de manera estructurada de toda objetividad y sustantividad de su existencia. Si el lenguaje revela y da manifestación del mundo, el texto lo hace inteligible y cognoscible para el niño, hace que la función comunicativa del lenguaje sea al mismo tiempo función educativa, didáctica, interpretativa y critica, el texto crea para la psique del niño espacios en blanco que deben ser llenados a través de la imaginación, "fenomenología no significa nada extraño, sino atender a la interacción del texto, como acontecimiento presencial en el lector" (Peña Escoto, 2013, pág. 69) que busca unificar y hacerlo coherente con los mapas mentales propios de la cultura a la que se pertenece, esto mismo implica para el niño un acto de introspección y valoración de la realidad.

Si se quiere trasformar el estado actual de la educación en necesario "abandonar los dispositivos de subjetivación que hasta hoy se encuentran presentes en nuestros sistemas educativos" (Peña Escoto, 2013).

La realidad social y política latinoamericana requiere y exige por tanto un compromiso epistémico tal que; todo niño logre discernir por sí mismo que somos y nos desarrollamos como seres en el mundo, en la historia, en la tradición, en la comunidad, en la transmisión de un lenguaje común, en la apropiación de textos que no deben interpretarse como si hablasen de un autor, de un hecho o de un tiempo, sino que deben abordarse como la palabra válida y eficaz para la comprensión de nuestro presente y la proyección del porvenir (Peña Escoto, 2013) solo así cada párvulo asimilara su realidad vital como un tiempo cargado de sentido y un tiempo en el cual como señala Gadamer; la autocomprensión supone ya una comprensión histórica de la existencia o como señala Ricoeur; los textos y la tradición deben ser admitidos no como recuento del pasado, sino como palabra renovada que se nos ofrece para ampliar nuestros horizontes y puntos de vista, (Peña Escoto, 2013) puntos de partida para una crítica.

A pesar del gran problema que representa normar y legislar políticas adecuadas que incidan de manera directa y en mayor grado al interior de los sistemas educativos, los avances en la implementación de la Filosofía al ámbito pedagógico de la educación básica en América latina ha tenido grandes avances, en la actualidad existe una especialidad en Filosofía para Niños en la universidad de buenos Aires, Argentina. En Perú existe un proyecto de Filosofía Aplicada que se ha desarrollado como taller experimental desde el verano

> "Fenomenología no significa nada extraño, sino atender a la interacción del texto, como acontecimiento presencial en el lector"
>
> Peña Escoto

de año 2000 al que se tiene cuenta asistieron niños de 9 a 11 años, con el tiempo el proyecto se ha convertido en un esquema pedagógico multidisciplinario en el que la filosofía se vincula con las matemáticas y las ciencias naturales. En México la realidad de la práctica filosófica tiende a ser inconsistente, pues a pesar de la desaparición de la asignatura de filosofía en los planes de estudio de algunos planteles e instituciones de educación media superior, desde 1994 la federación mexicana de Filosofía para Niños agrupa y convoca a todo interesado en la divulgación de la filosofía, cabe mencionar que la federación quedó legalmente constituida como asociación civil desde noviembre de 1997 con sede en el centro de Filosofía para Niños de Guadalajara y dicha federación cuenta con el reconocimiento oficial del Dr. Matthew Lipman. (Gonzalez Sanchez, 2007).

En México más allá de la concepción filosófica de Matthew Lipman, Eugenio Echeverría es un profesor que trabaja en la Universidad Maya de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas (Peña Escoto, 2013), su enfoque filosófico está dirigido hacia adolecentes y adapta concepciones propias de los usos y costumbres de su comunidad de tal suerte, la comunidad de dialogo y la hermenéutica o fenomenología del texto es abordada como un principio unificador que respalda la búsqueda de la identidad, "ese encuentro no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una relación más amplia; entre el sistema educativo y la comunidad" (Fachelli & López, 2012) reconocerse como parte de

una sociedad y como miembro activo de una colectividad es también para Echeverría parte de un examen vocacional.

> "Devolver a los niños y niñas la capacidad de razonamiento, la criticidad, la creatividad, la investigación, la pregunta, el asombro y la libertad de expresión, es un derecho que les asiste de acuerdo con las posiciones dialógicas de los filósofos occidentales clásicos y contemporáneos"
>
> Peña Escoto

En República Dominicana la Comunidad Educativa Lux Mundi es una institución privada que implementa desde el año 2004 la Filosofía para Niños en grupos focales y de control a partir de un diseño experimental, logrando así ampliar su aplicación desde el nivel básico hasta el nivel medio. (Peña Escoto, 2013) Aunque con cierta fidelidad al programa de Lipman han incursionado también en la aplicación del sistema de filosofía infantil francés denominado: Nuevas Practicas Filosóficas.

Es claro que el gran desafío de la filosofía latinoamericana no es solo adaptar propuestas pedagógicas externas a su cultura, sino también crear discursos pedagógicos propios que estén dirigidos a instituir un nuevo paradigma de educación infantil que participe de manera conjunta de la reflexión filosófica, "la vuelta de la filosofía a la escuela es una necesidad. Devolver a los niños y niñas la capacidad de razonamiento, la criticidad, la creatividad, la investigación, la pregunta, el asombro y la libertad de expresión, es un derecho que les asiste de acuerdo con las posiciones dialógicas de los filósofos occidentales clásicos y contemporáneos" (Peña Escoto, 2013, pág. 526) el texto latinoamericano es la gran herramienta hermenéutica que mas a la mano tenemos, después de todo compartir un gran acervo cultural, literario y lingüístico es la principal certidumbre que desde el punto de vista filosófico puede asegurar la educación futura de la niñez latinoamericana.

"Las virtudes no son frutos espontáneos, sino resultado de ensayos y prácticas reiteradas para que puedan solidificarse como hábitos duraderos encaminados a ejercer las conductas de modo excelente y permanente. Dicho de otro modo: la educación es tarea esforzada asidua" (Peña Escoto, 2013).

Sobre el autor:
Nacionalidad: mexicana
UNAM. Facultad de Filosofía y Letras (F.FyL)
Dirección Postal: Av. Morelos # 43p San Cristóbal Ecatepec Edo. Mex. Cp. 55000.
Correo electrónico: zavohera@yahoo.com.mx
Categoría C

BIBLIOGRAFÍA
- Carmona G, M. (2005). Investigación ética y educación moral: el Programa de Filosofía para Niños de Matthew Lipman. UNICA revista de artes y humanidades , 6 (12), 101-128.
- Fachelli, S., & López, N. (2012). Desigualdad y Diversidad en América Latina: Hacia un análisis tipológico comparado. Buenos Aires: Libros Digitales Dos.
- Gonzalez Sanchez, H. M. (2007). Evaluacion del programa de Filosfía para Niños desde una perspectiva de Género. México: Universidad Pedagogica Nacional .
- Peña Escoto, J. E. (2013). Supuestos Teóricos y Prácticos de los programas de "filosofia para niños". Madrid: Universidad Complutense de Madrid .

SEGUNDO LUGAR

La filosofía como condición para el desarrollo del pensamiento crítico

Jaime Araujo Frías

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Perú.

1. INTRODUCCIÓN

Si queremos ciudadanos libres y responsables tendremos que empezar a enraizar desde la infancia una disposición a pensar de manera crítica. A pensar allí donde la mayoría repite, y a seguir pensando, cuando la generalidad se conforma con lo establecido por el sistema educativo.

El presente ensayo de reflexión tiene por objetivo invitar al ejercicio del "pensamiento crítico"[1] como muralla contra todo mecanismo de manipulación y engaño. En tal sentido, habrá cumplido con dicho propósito si logra provocar en el lector interés por el pensamiento crítico que, en mi opinión, hoy más que nunca debe encarnar la filosofía.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Asistimos a un tiempo donde, como había advertido Oscar Wilde, la mayoría de la gente es otra gente. Sus pensamientos son opiniones de otra persona y sus vidas son un plagio; sus elecciones son decisiones de otros, sus pasiones son una cita de otra persona.[2] Los sistemas educativos en general han sido diseñados para ahorrar a los alumnos la tarea de pensar por ellos mismo, de orientar su aprendizaje en mérito a sus propias reflexiones. Pues, parten de una certeza indubitable: que el alumno es una especie de recipiente vacío al cual hay que llenar de contenidos y anular toda disposición reflexiva y crítica de los mismos.

Por consiguiente, en este estado de la cuestión, si no hay lugar para la estimulación del pensamiento crítico sobre lo que pasa, sobre lo que les pasa y sobre lo que se dice y hace, fácilmente los ciudadanos del mañana serán víctimas de sus propias elecciones y de las que otros tomen por ellos.

3. IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

Todo ser humana piensa; sin embargo no todos piensan de manera crítica. Los nuerocientíficos señalan que los seres humanos no están habituados a pensar críticamente porque el cerebro no está dotado para hacerlo sino para evitarlo. De modo que el pensamiento crítico es producto de un arduo trabajo, el más duro y el mas necesario que existe y como observó de manera sarcástica Henry Ford, probablemente es la razón por la que tan poca gente se dedique a ello (Willingham, 2011: 18). Unos no lo hacen por comodidad, otros por pereza mental y muchos por costumbre.

En tal sentido, es de vital importancia incorporar la enseñanza del pensamiento crítico desde la niñez. De lo contrario vamos a tener ciudadanos incapaces de cuestionar y de cuestionarse. De elegir su vida conforme a sus convicciones, intereses y necesidades. Y no solo ello, sino que al exiliar el pensamiento crítico de la formación del individuo, terminaremos por condenar a nuestras pueblos a ser rebaños que siguen los dictados del postmoderno poder pastoral, encarnado sobre todo, por los medios de comunicación masiva.

> "Los nuerocientíficos señalan que los seres humanos no están habituados a pensar críticamente porque el cerebro no está dotado para hacerlo sino para evitarlo".

Sin capacidad crítica, nuestros pueblos se tragaran cualquier clase de ideas, promesas, charlatanerías, etc., que se les eche por delante. Por ello, es imperioso un saber que sea capaz de sacar las reliquias del templo, expulsar a los predicadores y juzgar los sermones que destilan "estupidez"[3] en las conciencias de nuestros conciudadanos.

[1]Por pensamiento crítico entendemos, no solamente las destrezas racionales para detectar, enfrentar y resolver los problemas, sino, sobre todo, que ello nos mueva, nos indigne y nos impulse a poner constantemente nuestro saber al servicio de la vida y en oposición a todo lo que obstaculice

[2] Citado de memoria.

[3]Entendemos por "estupidez" la incapacidad para pensar y tomar decisiones en mérito a nuestras propias reflexiones. O también "falta de inteligencia: consiste en pensar como un animal o, mejor, como se supone que piensan las bestias, o sea, mal o demasiado poco". Cfr. Comte-Sponvile, André (2005). Diccionario filosófico. Barcelona: paidós., p. 204.

Por tal razón urge el auxilio de un saber que sea crítico, que se ocupe de aguijonear las conciencias des la infancia, para que no se abandonen en el futuro resignadamente a los designios de aquellos que dicen que las cosas están bien como están y que en consecuencia no se puede hacer nada para cambiarlas por mas aberrante e injusta que sea nuestra situación. Con la crítica el hombre deja de aceptar pasivamente la realidad que le rodea, muestra sus insuficiencias y limitaciones y señala así la necesidad de transformarla o de instaurar una nueva realidad social (Sánchez Vásquez, 1996: 77).

"Sin filosofía, no cabe duda, tendremos una ciudadanía incapaz de cuestionar y de cuestionarse".

Consecuentemente, no debe haber educación sin crítica. Pues ella es el aguijón que mantiene a raya los dogmatismos y perjudica las estupideces que cada época produce.

4. LA FILOSOFÍA COMO ENCARNACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA

Ahora bien, ¿cuál es ese saber capaz de provocar en el ser humano esa disposición crítica sobre el mundo? Podemos contestar a esta pregunta citando a Adorno, el cual decía que si se trata de llevar acabo semejante tarea, hoy más que nunca, es necesaria la filosofía como crítica (Adorno, 1995: 73). Porque, se pregunta Gilles Deleuze, "¿Existe alguna disciplina, fuera de la filosofía, que se proponga la crítica de todas las mistificaciones, sea cual sea su origen y su fin? ¿Quién, a excepción de la filosofía, se interesa por todo esto?" (1971: 150). No cabe duda que la filosofía, pues es una herramienta formidable para formar un espíritu crítico y una actitud responsable desde la infancia (UNESCO, 2011: 7). Es la encarnación de la conciencia crítica, es esa clase de saber capaz de abrir grietas allí donde muchas cosas se dan por supuesto, de generar provocaciones y refutaciones e incitarnos a pensar por cuenta propia y nunca al dictado y conveniencia de nada ni de nadie porque su objetivo es "la formación del pensamiento independiente y la crítica de los conocimientos, más que la absorción pasiva de éstos" (UNESCO, 2011: 9).

Por lo tanto, a ella le corresponde hoy, como en otros tiempos, la tarea de formar la conciencia crítica de los futuros ciudadanos; y en este sentido, la enseñanza de la filosofía hoy tiene que ser un servicio público que se debe dar en las escuelas desde la infancia. Un servicio que debemos prestar a la sociedad los que nos dedicamos al quehacer filosófico, porque nuestro tiempo necesita de ese proceso de reflexión sobre lo que pasa, sobre lo que se hace y sobre lo que se dice, porque de otro modo estaríamos condenando a dejar el destino de los futuros ciudadanos y consecuentemente de nuestro pueblos al arbitrio de unos cuantos, aquellos que dicen gobernar en favor de nuestros intereses y no hacen sino servirse del pueblo.

Pero ¿qué es la filosofía? Contestar a esta pregunta supone de alguna manera habernos embarcado en la aventura del filosofar. De manera que lo que se diga sobre lo que es la filosofía depende en gran medida de nuestra práctica filosófica, a saber: el filosofar.

Sin embargo, una aproximación para no perdernos en la frondosidad carcelaria de los conceptos disponibles, es que la filosofía tal como la entiendo es un proceso, una actividad, no un producto. Un saber racionalmente crítico que a decir de Comte - Sponville, se caracteriza por ser crítica de las ilusiones, de los prejuicios, de las ideologías. ¿Sus armas? La razón. ¿Sus enemigos? La ignorancia, el fanatismo, el oscurantismo. ¿Sus aliados? Las ciencias. ¿Su objeto? La totalidad. O el hombre pero en el seno de la totalidad. ¿Su meta? EL buen vivir, pero en el seno de la verdad (2002: 15).

La filosofía es de tanta importancia para el ser humano que ha llevado a preguntarse a Friedrich Krause "¿Cómo puede prospera la vida de los individuos, los pueblos o la humanidad sin filosofía?" (Querol Fernández, 2002: 46). ¿Cómo pueden prosperar nuestros pueblos, si les quitamos el derecho a pensar críticamente, a orientar sus vidas en virtud de sus propias reflexiones, de sus propios interese y no al dictado de los deseos de otros? Sin filosofía, no cabe duda, tendremos una ciudadanía incapaz de cuestionar y de cuestionarse, de sospechar frente a lo que a los ojos de unos cuantos es normal.

Vivir es enfrentar y resolver problemas. Encararlas de modo razonable y responsable requiere una tarea reflexiva del problema que tenemos en frente. La filosofía permite al hombre hacerlo de modo razonable y justificado. Porque una cosa es enfrentar y resolver un problema después de haber pensado y discutido, otra muy distinta es adoptar las respuestas que nadie discute para no tener que pensar. Antes de llegar a decir lo que se debe hacer; filosofar es defenderse de quienes creen

saberlo todo y no hacen sino repetir errores.

La filosofía es un servicio que debemos ofrecer desde la escuela, sobre todo por ser un saber que está vinculado a la vida humana, vinculada a la existencia de cada hombre, porque pretende arrojar luz sobre los problemas que son comunes a todos los hombres. A ella le corresponde esclarecer, analizar o fundamentar ideas, creencias, valores que se asumen al nivel de la vida cotidiana (Sanchez Vasquez, 1997: 49). O bien cómo reza el sabido comentario que realiza Isaiah Berlin sobre la labor de la filosofía: "el papel de la filosofía es siempre el mismo, ayudar a los seres humanos a entenderse a sí mismo y así operar en una forma abierta, y no salvajemente en la oscuridad" (1992: 41). El de contribuir a la construcción de un mundo que de hostil y extraño al hombre, pase en forma progresiva a ser un mundo humano, habitable, comprensible y orientado por el hombre para la superación de su propio extrañamiento, para su liberación real, para su plena autorrealización, es decir, para la liberación y autorrealización de todos los hombres.

"La filosofía desde la infancia asegura enteramente su papel de estimulación al ejercicio libre del pensamiento".

Por consiguiente, podemos decir que la enseñanza de la filosofía desde la infancia es de vital importancia para generar una ciudadanía libre y responsable de sus acciones. Y lo es, no por una pasión gremial de los que nos dedicamos al quehacer filosófico, sino porque el hombre actual, nuestras sociedades en general, evidencia graves problemas que en mi opinión la filosofía podría, no digo resolver los problemas, sino más bien, generar las condiciones para resolver un caso concreto de la manera más adecuada y justa posible.

5. CONCLUSIÓN

La filosofía es esa clase de saber que entra en acción cuando los otros saberes callan y otorgan; es la encarnación permanente de la conciencia crítica, la palabra mordaz que a decir de Gilles Deleuze entristece y contraría (1971: 149), porque precisamente estremece el suelo de creencias que nos sostienen. Las convicciones, costumbres de siempre se nos vuelven repentinamente extrañas frente a ella. Pues antes de la filosofía son tan evidentes que ni siquiera reparamos en ellas. Y de repente descubrimos que el mundo en el que vivimos es un gigantesco escenario, un decorado de teatro con muchos payasos buscando entretenernos, distraernos de lo que en verdad pasa en nuestras narices sin que nos demos cuenta.

En consecuencia, la enseñanza de la filosofía desde la infancia asegura enteramente su papel de estimulación al ejercicio libre del pensamiento, de un pensamiento crítico y responsable, constituyéndose de esta manera en muralla contra toda iniciativa de manipulación, de oscurantismo y colonización de conciencias para hacer emerger consiguientemente ciudadanos plenamente conscientes de su papel, de sus responsabilidades y de lo que verdaderamente está en juego en su vida personal y social.

Sobre el autor:
Nacionalidad: peruana
Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa.
Dirección Postal: 04001 Arequipa – Perú.
Correo electrónico: jaafri@hotmail.com
Categoría C

BIBLIOGRAFÍA

Adorno, Theodor (1995). Justificación de la filosofía. Barcelona: Ed. Altaya.
Berlin, Isaiah (1992). Conceptos y categorías. Ensayos filosóficos. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
Comte-Sponville, André (2002). Invitación a la filosofía. Barcelona: Paidós
Querol Fernández, Francisco (2002). La Filosofía del Derecho En K. Ch. Krause. Madrid: Universidad de Comillas.
Sánchez Vázquez, Adolfo (1997). Filosofía y circunstancias. Barcelona: Anthropos.
Sánchez Vásquez, Adolfo (1996). Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas. México: Fondo de Cultura Económica.
Willingham, Daniel (2011). ¿Por qué a los niños no les gusta ir a la escuela? Barcelona: Ed. Grao.
IUNESCO (2011). "La filosofía una escuela de libertad", [en línea], disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001851/185119s.pdf. 11 de agosto del 2013.

La filosofía como una herramienta estimulante de la capacidad reflexiva y creativa para la niñez

DANIEL ROMÁN MARCH

Lic. Filosofía, Universidad Nacional de Mar del Plata, ARGENTINA

1. INTRODUCCIÓN

Partiendo de la idea del sujeto como un ser mediado socialmente nos proponemos reflexionar acerca de la labor educativa en la que tanto alumno, docentes y la escuela-institución-, se hallan inmersos.
Pensamos al ser humano como un ser histórico social, atravesado por universos simbólicos que dan cuerpo y legitiman prácticas comunitarias de diversa índole.

2. DESARROLLO

Bajo esta mirada entendemos la niñez, siguiendo el marco teórico del filósofo Cornelius Castoriadis, como una etapa en la que se comienzan a internalizar ciertas representaciones de la institución socialmente dada, así como las significaciones imaginarias que organizan el mundo y le confieren un sentido.

A través de este proceso histórico la psique es constreñida a sus objetos y su mundo inicial que cuenta con reglas que están socialmente Instituidas. Estas reglas organizan, orientan y dirigen la vida de los individuos que la constituyen. Es decir que constituyen constelaciones de sentido y de valor para el ser humano que claramente pueden o no afectar a la niñez.
En efecto señala Castoriadis (1998) que "los individuos devienen lo que son absorbiendo e interiorizando las instituciones."

Frente a este panorama, se despliega lo que se denomina la dialéctica instituido/ instituyente y como producto de ella, pueden provocarse dos instancias que se contraponen: la heteronomia o la autonomía. Es decir, que por un lado, existe la posibilidad de sostenimiento y conservación del orden social vigente que generalmente, se constituye como un instrumento para la consolidación y perpetuación de ciertas normas, valores, ideas, que permiten el funcionamiento de determinados modelos vinculares y que establecen una relación heterónoma con el mundo circundante. Al igual que Castoriadis consideramos que desde esta perspectiva se constituye una perpetuación o repetición que genera sociedades rígidas, fijas, que fabrican individuos conformistas en un sentido amplio. Y en cuanto al sistema educativo, y mas específicamente al aula de clases, nos llevan a dar por supuestas ideas sobre lo que abarcan los términos concretos tales como "alumno", "estudiante", "aprendiz", "maestro", "docente", entre otras tantas.

Bajo este enfoque, de perpetuidad de las conciencias, formamos como docentes o maestros a los niños como sujetos pasivos y sumisos, atravesados por leyes y prácticas sociales que "deberían" obedecer sin haber creado. Es importante mencionar que estas leyes

> "La niñez es una etapa en la que se comienzan a internalizar ciertas representaciones de la institución socialmente dada".

pueden ser producto de la atribución de infinidad de "autoridades" de carácter extra-social como ser: dioses, antepasados, diversas necesidades históricas, cuestiones ideológicas, etc. Es decir, que las sociedades permanentemente parecen heredar y naturalizar sus imaginarios condicionando sus propias posibilidades de emancipación. Podemos hablar aquí de una "heteronomía" en tanto es el otro el que ha dado la ley, en este caso la sociedad se encontrará instituida.

El imaginario se compone de ciertos presupuestos que hacen a veces de prejuicios y obstáculos epistemológicos y que pueden desarrollarse de forma positiva o negativa.

Pero, ¿Que rol cumple la escuela en este proceso y específicamente la enseñanza filosófica en los niños?
Creemos que la filosofía juega un rol crucial en este panorama pues el lugar desde el cual se pretende enseñar a los niños, no solo constituye un marco de acción sino que también nos da indicios de nuestros verdaderos posicionamientos, no solo filosóficos, sino fundamentalmente pedagógicos y políticos y en consecuencia la escuela se constituye como un núcleo central de determinación para la vida del estudiante/niño.

En referencia a esto el filósofo francés Jacques Ranciere (2007) en su obra El maestro ignorante, había dado cuenta de esta problemática y de cómo se estructura en la realidad áulica. A propósito de esto señala de qué manera el concepto de explicación, acuñado y defendido por las sociedades tradicionales como método por excelencia para la transmisión del saber constituye un núcleo en cuestión que deberá ser revisado, por las implicaciones políticas que el mismo conlleva, es decir, revisar como lo que hacemos en el aula de clases maestros y alumnos podemos aplicarlo al fomento del bien común.

Además, sostendrá que el presupuesto principal de la razón pedagógica tradicional es que existe la ignorancia total en el niño y el fin último sería suprimir la distancia entre la no sabiduría y el saber mismo. Para ello, esa teoría se vale de la idea de explicación. Esto es, que explicar es disponer de elementos para arribar a ese saber que debe ser transmitido en conformidad con las capacidades presumiblemente limitadas de los niños que deben ser instruidos dado que son ingenuos, distraídos, desvalidos y otras tantas ideas alejadas de la realidad concreta que manejan esas escuelas pedagógicas heredadas de la modernidad que fundaba escuelas pensándolas como dispositivos de control social. Situación que va en detrimento de nuestra idea de la filosofía aplicada en la educación como un discurso creativo, liberador y emancipador de las conciencias de todos los niños y niñas latinoamericanos y del resto del mundo.

"Si consideramos a la niñez como una actitud o momento podemos fomentar y estimular las capacidades que cada niño trae consigo".

En resumen, si pretendemos hacer ver y dar el derecho a la palabra filosófica a los niños deberíamos escapar a las siguientes tres problemáticas hemos planteado anteriormente dado que conspiran con nuestros planes emancipatorios: la idea tradicional de explicación atada a la de autoridad incuestionable, la idea de la naturalización educativa y la de la institución escolar como un mecanismo de control social según el cual lo primero que hay que vigilar y castigar es al niño.

Entonces, diremos que para hacer frente a la primera cuestión entendemos que si consideramos a la niñez como una actitud o momento podemos fomentar y estimular las capacidades que cada niño trae consigo y aprovecharlas para ejercer el rol docente como mediación hacia una educación creativa. Tal vez pensar en un estado estético como el que plantea Schiller no sería una utopía si intentáramos practicar en la educación de esta manera.

De modo contrario, cuando la idea de una supuesta incapacidad se fosiliza y se cristaliza, pues esta estructura de transmisión vertical del conocimiento es condición necesaria para perpetuar la lógica explicacionista, que se plantea como el remedio frente a la incapacidad del alumno de comprender, encontramos a los niños incapaces de generar pensamiento crítico y creativo.

En este escenario concreto donde se instala el acto de aprender donde se confirma las desigualdades presupuestas de antemano, no se estimulan las capacidades ni se fomenta el desarrollo de las potencialidades de los sujetos/niños.

Respecto a la segunda y tercera idea/problema/obstáculo (naturalización educativa y la escuela como dispositivo de control) entendemos que en el plano concreto cuando la filosofía en tanto disciplina ingresa en los sistemas educativos, y empieza a ser incluida en los diseños curriculares, adquiere una dimensión estatal, y los profesores dejan de transmitir una filosofía para enseñar contenidos y criterios elaborados y normados por los actores que diseñan el currículum escolar. De este modo, como dijera el filósofo argentino Alejandro Cerletti (2010), el sentido socrático de la filosofía queda subsumido al sentido institucional, a un sentido que se aleja de las prácticas sociales y se acerca a las intrigas políticas.

Esto es así puesto que los programas de filosofía institucionales son prescriptivos, es decir, que "existe" un discurso filosófico que ya no está relacionado al mundo de la vida sino que se encuentra sofocado por la ideología gubernamental que sin perjuicio de ello puede tomar diversos rumbos como hemos visto lamentablemente en diversos países.

Proponemos por el contrario, una filosofía que no sea reducible al aula sino que atraviese y aborde las realidades de la niñez en su conjunto.
Por ello, los contenidos no pueden ser inverosímiles, sino que es necesario entender que las prácticas comunitarias generan conceptos según el presente y el

momento histórico social.

3. CONCLUSIÓN

La escuela no puede desconectarse del sentido, el cual es social y colectivo. la teoría en efecto, no puede desconectarse de la praxis sino que interactúan y se complementan.

Pensamos que cada encuentro, cada clase, es único, y entendemos la enseñanza de la filosofía en la niñez como un espacio abierto y horizontal, que involucra a sus protagonistas, esto es docentes y niños, a la filosofía como una actitud vital que atraviesa la biografía de cada sujeto y de la escuela misma.

En este plano el docente se constituye como aquel sujeto capaz de contribuir para que los alumnos/niños pasen de la actitud mas espontánea que traen consigo, esto es, de la indagación hacia la reflexión critica, pues "el sentido de la filosofía no es reducible a los contenidos de la a disciplina , sino que es un discurso que interpela e interpreta las prácticas sociales/comunitarias que portan sentido trabaja con las representaciones sociales, con los imaginarios sociales, o esquemas que integran y separan tanto conceptos como actitudes.

En este escenario, la tarea docente no consiste simplemente en el hallazgo de estrategias adecuadas que faciliten la enseñanza de la disciplina en la niñez, sino que involucran a los niños en su totalidad. La escuela y la filosofía no pueden permanecer al margen de esto, pues lo histórico social los atraviesa por completo.

Es decir, que la educación de los niños y las niñas debe constituirse como una verdadera paideia, como un proceso que lo comprenda desde el nacimiento. De aquí la necesidad de una educación para la autonomía y hacia la autonomía que promueva en los niños como futuros ciudadanos, la capacidad de interrogarse constantemente en búsqueda de sentido.

Reflexionar acerca de la enseñanza de la filosofía dedicada a la niñez, supone ponernos a prueba a nosotros mismos y a nuestra tarea diaria, implica una mirada interior capaz de reconocer un camino recorrido con miras a un horizonte.

Por consiguiente, pensamos al docente como mediador de un proceso que permite al alumno conectarse con la realidad otorgándole un sentido, un significado dado que el docente brinda herramientas, a fin de que la comunidad de indagación surgida en cada una de sus clases de lugar a a la participación activa de los niños.

Asimismo, remarcamos que entendemos a la niñez de cada alumno como si se tratara de un gran cúmulo de las potencialidades y las posibilidades de cada uno, pues creemos firmemente en una educación transformadora que fomente esas capacidades de los alumnos, alentando sus intereses y sus inquietudes a fin de que puedan desplegarse con libertad en el mundo.

A la luz de este planteo, la educación ha de entenderse como una práctica social, mediadora, emancipadora y socializadora, promotora del desarrollo del alumno así como de la construcción de la propia identidad en el marco de un contexto histórico-social y cultural determinado. Esto implica lograr que el alumno sea capaz de ser protagonista, fomentado la capacidad de que pueda realizar aprendizajes significativos por si sólo en una amplia gama de situaciones y circunstancias, es decir, enseñarle a pensar y a actuar sobre contenidos significativos y contextuados de manera que él pueda "manipular, explorar, descubrir, cuestionar, inventar, re-construyendo los conocimientos preexistentes en la sociedad - "aprender a aprender" (Coll,1988).

Se trata, asimismo, de alejarnos de una escuela y de una disciplina que pretende enseñar desde una práctica artificial, descontextualizada, poco significativa, la cual está en contradicción con la realidad concreta de la infancia que nos pide urgentemente su auxilio.

Sobre el autor:
Nacionalidad: argentina
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL MAR DE PLATA
Dirección Postal: CALLE LA PAMPA 1977
Categoría C

BIBLIOGRAFÍA

•Bernales A. M. y Lobosco, M. (comp.) (2005) Filosofía, educación y sociedad global. Bs.As: Ediciones Del signo
•Castoriadis, C. (2001) Figuras de lo pensable. Bs. As: FCE.
•Castoriadis, C. (2008) El mundo fragmentado. La Plata: Terramar.
•Cerletti, A. (2008). La enseñanza de la filosofía como problema filosófico". Bs.As: Libros del Zorzal
•Coll, C. S. (1988) El constructivismo en el aula. Barcelona: Grandes Series Pedagógicas.
•Cullen, C. (1997) Críticas de las razones de educar, Bs.As, Paidos:1997
•Freire, P. (1969) La educación como práctica de la libertad. Montevideo: Tierra Nueva.
•Kohan, W. (2008). Filosofía: la paradoja de aprender y enseñar. Bs.As: Libros del Zorzal
•Lespada, J. C. (2004). Aprender enseñando. Argentina: Lumen
•Ranciere, J. (2007) El maestro ignorante. Bs.As: libros del Zorzal

Filosofía para niños ¿es enseñar contenidos filosóficos o brindar herramientas de la filosofía al niño?

Paulina Abigail Flores Carzolio

BUAP, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Filosofía, MÉXICO.

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo que presento está encaminado a la implementación tanto de contenidos como de herramientas brindadas por la filosofía a estudiantes de nivel preescolar de toda Latinoamérica. Presento las competencias establecidas por la Secretaría de Educación Pública de la República Mexicana pero no por ello excluyo a los demás países latinoamericanos. Mi propuesta es que implementando los contenidos y herramientas filosóficas se cree un modelo regional de educación y esta región es abarcada por toda Latinoamérica. Si logramos construir este modelo educacional es posible aplicarlo por sujetos pertinentes, en situaciones adecuadas y por supuesto en las regiones correspondientes donde es necesaria la intervención de la filosofía. Hablaré primero de las herramientas que ofrece la filosofía a la educación, posteriormente hablaré de los contenidos filosóficos pertinentes para los niños en edad preescolar y por último las conclusiones a las que he llegado.

"El paradigma de la educación está basado en el empeño de hacer presente el "poder productivo de subjetividad social en donde las razones de educar que legitiman razones sociales, políticas, económicas, culturales" (Cullen)

2. LAS HERRAMIENTAS OFRECIDAS POR LA FILOSOFÍA

Pareciera que la educación se empeña en que las únicas herramientas que sirven para el desarrollo de los menores son las que se encuentran dentro de la ciencia, la tecnología y por ende dan prioridad de enseñanza a materias como las matemáticas, la biología, la física y en todo caso en el estudio de las letras pero ¿Acaso es todo lo anterior un sinónimo de desarrollo? O como lo ha venido entendiendo el gobierno ¿es un sinónimo de progreso? El paradigma de la educación está basado en el empeño del gobierno en hacer presente el "poder productivo de subjetividad social en donde las razones de educar que legitiman razones sociales, políticas, económicas, culturales" (Cullen, 1997, p. 21) son aquellas que merman a los estudiantes su capacidad de asombro y de cuestionarse sobre la vida misma porque ¿qué podría importar el cuestionarse? De lo que se trata es de producir, crear un país competitivamente productivo en comparación de los países llamados de primer mundo, lo que aún nuestros gobiernos no comprenden es que tanto los intelectuales como la gente común[1] de aquellos llamados países primermundistas están también educados sobre bases filosóficas. Hay un inmenso abismo cultural entre esos países y no quiero decir con esto que sólo la filosofía ofrece el aspecto cultural que necesitan los alumnos pero es una de las herramientas que la filosofía es capaz de otorgar a éstas generaciones.

Los hábitos de lectura, la perspicacia con la que la filosofía obliga a cuestionar nuestro entorno, los modos de tematizar las problemáticas más relevantes del mundo, la capacidad de síntesis, la creación de argumentos lógicos, la estructura lógica de un discurso, la disciplina en el pensamiento, la apreciación estética son solo algunos aspectos que son otorgados por la filosofía. Aquí, tal como dice Cullen C. (1997) la educación deja de ser mero desarrollo y mera socialización pues debemos primero construir un modelo intelectualmente pertinente para que pueda funcionar en su aplicación así "el pensamiento crítico […] obliga a privilegiar los procesos mediadores de las relaciones entre desarrollo y socialización" (Cullen, 1997, p. 21). Si bien la filosofía a partir de Dilthey es considerada una ciencia del espíritu no por ello quiere decir que no sirva para poder aplicarla, es decir, la filosofía no sólo está como método especulativo, si fomentamos la capacidad crítica de los estudiantes desde la educación

[1]No es utilizada la palabra común en un sentido despectivo sino haciendo alusión a lo mundano en el sentido más positivo.

básica podremos lograr no sólo filósofos aplicados sino todo tipo de profesionistas que se preocupen y se ocupen primero de observar la pertinencia de los proyectos a realizar y después hacerlos aplicables para el beneficio de nuestra sociedad latinoamericana. Ésta es la crítica más fuerte hecha hacia la filosofía ¿qué es lo que aporta la filosofía a la sociedad? Pues bien, si el gobierno nos permitiera la enseñanza de la filosofía en educación básica podría darse cuenta que sirve para problematizar y proponer soluciones a los diversos problemas que surgen en cada una de las sociedades, la lógica y la ética son las ramas de la filosofía encaminadas hacia el beneficio de la sociedad y quien está mejor capacitado para enseñarlas son los filósofos.

> "La filosofía sirve para problematizar y proponer soluciones a los diversos problemas que surgen en cada una de las sociedades".

3. CONTENIDOS FILOSÓFICOS PARA NIÑOS

Como ya dije anteriormente, la filosofía no es sólo un método especulativo en el cuál solo nos dediquemos a realizar debates internos sobre temas sin trascendencia, todo lo contrario, la filosofía ofrece diversos contenidos y herramientas que sirven a los niños para ser grandes profesionistas. La intención no es que todos los niños sean filósofos de profesión, lo que se busca al implementar los métodos y herramientas filosóficas es formar profesionistas capaces para enfrentar los problemas de la sociedad de su tiempo.

A nivel preescolar según las competencias propuestas por el Programa de Educación Preescolar (PEP, 2004.) podemos implementar diversos contenidos filosóficos a las competencias y aquí lo que propongo:

1. Desarrollo personal y social: "La construcción de la identidad personal en los niños y las niñas implica la formación del autoconcepto" (PEP, 2004, p.51). En este campo formativo podemos implementar los contenidos de la antropología filosófica definiendo los conceptos de identidad y de auntoconciencia haciendo la pregunta fundamental ¿qué es el hombre? Y ¿qué es lo que lo diferencia de otros?

2. Lenguaje y comunicación: "El lenguaje se usa para establecer y mantener relaciones interpersonales, […] para intercambiar, confrontar, defender y proponer ideas y opiniones, […] para tratar de convencer a otros." (PEP, 2004, p.57). En este campo formativo es sumamente obvio el uso de la lógica formal argumentativa en la cual debemos utilizar contenidos filosóficos como habilidades de pensamiento lógico crítico: Análisis complejo, relación compleja, síntesis compleja, coherencia, consistencia, objetividad, demostración, argumentación convincente, falacias, validez/invalidez, verdad/-falsedad, evaluar, juzgar, valorar. Necesitamos en primer lugar una percepción del mundo como referente, es decir una contextualización objetiva y verdadera, segundo una racionalización cognitiva que maneja conceptos, y juicios lógicos o convincentes y por último comunicación mediante términos o palabras, aseveraciones, argumentaciones lógicas o convincentes.

3. Pensamiento matemático: "El razonamiento numérico permite inferir los resultados al transformar datos numéricos en apego a las relaciones que pueden establecerse entre ellos en una situación problemática" (PEP, 2004, p.72). Tanto la abstracción como la capacidad de inferencia son habilidades compartidas tanto por las matemáticas como por la filosofía, es decir, que nos seguimos moviendo en el campo de la lógica y las habilidades que necesitamos ahora son las siguientes: Observación, diferencias, semejanzas, descripción, comparar, relacionar, clasificación jerárquica, cambio, secuencias, orden, análisis, inferencia inductiva, todas las anteriores por supuesto otorgadas por la filosofía.

4. Exploración y conocimiento del mundo: "los niños, […] han desarrollado capacidades de razonamiento que les permite entender, explicarse, a su manera, las cosas que pasan a su alrededor" (PEP, 2004, p.82) A esta competencia le pertenece el área de la metafísica y la ontología pues la metafísica al encargarse de los problemas del mundo nos permite darnos cuenta de aquello que nos rodea, los límites que tenemos frente a los fenómenos y la ontología permite cuestionarnos sobre aquellos fenómenos que aparecen e intuir lo que las cosas son en sí mismas. La fenomenología Husserliana juega un papel fundamental al momento de preguntar cómo es que aparece el fenómeno en la conciencia del menor. Por lo tanto las herramientas filosóficas que utilizamos son la capacidad de crítica, la capacidad de asombro, el uso del concepto de realidad y nuestra capacidad de reconocimiento y relación con el mundo.

5. Expresión y apreciación artística: "[…] Potenciar en las niñas y los niños la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad […] así como el desarrollo de

las capacidades necesarias para la interpretación y apreciación de producciones artísticas" (PEP, 2004, p.94) La rama de la filosofía pertinente por supuesto es la estética y por ende la teoría del arte. Debemos enseñar al niño los conceptos básicos del arte, empujarlo a desarrollar el genio que posee y a conocer las diferentes técnicas que existen para crear arte, mostrarle que la subjetividad y la objetividad pueden ir de la mano al momento de crear y despertar en ellos el gusto estético mostrando las diversas categorías pertenecientes al arte.

6. Desarrollo físico y salud. "Las capacidades motrices gruesas y finas se desarrollan rápidamente cuando los niños se hacen más conscientes de su propio cuerpo" (PEP, 2004, p.105) Parece ser un tema difícil de tratar en la filosofía pero afortunadamente los fenomenólogos contemporáneos como Jaspers, Merleau Ponty y Sartre nos ofrecen la tematización del cuerpo en filosofía. Si bien la tradición filosófica se ha encargado del conocimiento objetivo y ha despreciado al cuerpo, Nietzsche nos devuelve al campo de lo somático, le devuelve esa importancia al cuerpo, a ese vehículo que nos mueve por el mundo como lo llama Ponty y es por ello que podemos abordar este tema con los menores haciéndolos conscientes de sus limitaciones, de que aquello que está frente a nosotros nos delimita y nos hace percibir nuestra propia corporalidad.

Las competencias anteriores pueden hacerse un modelo latinoamericano de enseñanza en educación preescolar pues son las bases que todo estudiante debe tener para poder formarse no sólo en filosofía sino en cualquier campo educativo que desee. No por nada la filosofía es considerada la madre de todas las ciencias y debemos asumir como imperativo categórico la bella sentencia aristotélica con la que el estagirita comienza la Metafísica "todo hombre desea por naturaleza conocer" y no es otra la pretensión de la filosofía que hacer hombres ávidos de conocimiento y ella misma nos ofrece las herramientas para hacerlo.

4. CONCLUSIONES

Como se ha podido notar a lo largo de esta propuesta es posible crear una educación preescolar que tenga bases filosóficas, no solo utilizar herramientas ofrecidas por la filosofía sino también enseñar contenidos filosóficos. Parece arriesgado enseñar filosofía a menores puesto que el grado de abstracción que se requiere es elevado pero no por ello es imposible.

A mi parecer es posible adecuar los contenidos filosóficos al desarrollo mental que tienen los niños entre 4 y 7 años y esto depende de la didáctica que utilicen los profesores para poder enseñar dichos contenidos. Se debe hacer un gran trabajo didáctico pues no es posible enseñar a menores como si se enseñara a estudiantes de nivel licenciatura.

Si logramos educarnos a nosotros mismos en el ámbito de la didáctica la realidad de la educación será otra y podremos alcanzar los objetivos de introducir la enseñanza de la filosofía en los niveles de educación básica, por este motivo, exhorto a todo profesionista en filosofía y a todo profesionista comprometido con la educación a formarse no sólo en competencias para formar alumnos con reconocimiento social y político sino a llevar a cabo el imperativo categórico aristotélico y hacer de los niños latinoamericanos filósofos en el sentido más literal de la palabra, amantes por la sabiduría, debemos fomentar el amor por el saber.

Sobre el autor:
Nacionalidad: mexicana
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Filosofía.
Dirección Postal: Calle Tepepa #3 - C, Sección Oyametl, Fraccionamiento La Viga, Sn. Andrés Cholula, Puebla, México. CP: 72825
Correo electrónico: carzolio_abigail@hotmail.com
Categoría C

BIBLIOGRAFÍA

Cullen, Carlos. (1997). Critica a las razones para educar. Argentina: Paidós.

SEP. (2004). Programa de Educación Preescolar. México: Secretaría de Educación Pública.

Mención Honorífica del Tercer Certamen Internacional
de Cartel, Caricatura y Fotografía Filosófica

Alejandra Benavides
Vitela

La importancia de la filosofía para la edificación humana a tráves de los animales. Educar para la comprensión, la responsabilidad y el respeto a la diferencia como peculiaridad

DRA. CATALINA ELENA DOBRE
Universidad Anáhuac México Norte, México.

Vivimos en una sociedad compleja y global que exige de nosotros adaptarnos a nuevos retos, a nuevas situaciones sociales, a un mundo donde las barreras y las fronteras cada día se hacen más estrechas, y la necesidad de hospitalidad y de la comprensión a la diferencia se vuelven una exigencia. Para poder confrontar estos nuevos retos, el ser humano aprenderá crear comunidades incluyentes, respetando la diferencia del otro. Aunque han existido intentos y filósofos que nos hablan de la otreidad y del mundo del otro, todavía la educación está estancada en desarrollar una visión antropocéntrica en relación con la realidad en cual vivimos. Es por eso que para las condiciones actuales es preciso enseñar, y aprender a la vez, que el otro no se limita sólo al mundo del hombre, como por ejemplo pensaba Lévinas; el otro es el mundo también de la naturaleza y de los animales y dada la exigencia de un mundo ecológico con pautas que hablan sobre el respeto al medioambiente, la educación de las generaciones futuras deberían orientarse a la responsabilidad, es decir a tener la capacidad de responder con amor y respeto a la diferencia, entendida como peculiaridad.

El ser humano viene al mundo con la necesidad de ser formado para poder desarrollar sus posibilidades que se hacen reales sólo cuando está abierto a toda realidad que lo rodea. Estar abierto significa tener la capacidad de establecer con la realidad un ámbito, un encuentro[1], como afirman tanto Martin Buber (2006) como Alfonso López Quintás (1990), a través del cual el contacto con la realidad se vuelve enriquecedor. Esto quiere decir que el ser humano es el más privilegiado de todas las criaturas por tener esta capacidad de establecer un vínculo que lo ayuda a formarse y crecer como persona.

"El ser humano viene al mundo con la necesidad de ser formado para poder desarrollar sus posibilidades".

Cuando la naturaleza humana está dispuesta a abrirse y a establecer relaciones entra en juego el concepto de la educación.

La educación no es una propiedad individual sino que pertenece a la comunidad por lo que en ella se reflejan no sólo el conocimiento sino su contenido moral y práctico; la educación es un proceso para que la persona se forme como un ser de relación con su realidad mediante los valores, desarrollando su fuerza vital y creadora. En otras palabras, la educación es una acción espiritual mediante la cual se realiza la humanización del hombre por lo que no es posible educar sin partir de un planteamiento filosófico que determine en el niño un acto de reflexión sobre su realidad y el vínculo con ella.

Los niños no sólo necesitan aprender de forma cognitiva matemáticas, letras, historia y otras disciplinas necesarias para la formación y para el conocimiento. El niño debe aprender que es un ser humano integral y que esta integridad implica la relación que él establece con el mundo. Es decir, no sólo debe aprender conceptualizar la realidad, sino a descubrir su mundo, relacionarse con él para salir de su espacio de confort y habituarse a tomar iniciativas propias. Puesto que en el niño hay algo originario como una posibilidad diferente, necesita desarrollar esta peculiaridad que le pertenece. Para esto, como afirmaba Romano Guardini (2002) "la correspondiente misión del educador es permitir que el niño desarrolle su propio modo de ser, animarlo incluso que se acostumbre obrar por propia iniciativa". (p. 41). La infancia no es sólo una etapa de la vida, sino que es la etapa determinante para la forma

[1] El primero en plantear el tema del encuentro es el filósofo judío Martin Buber (2006), en su escrito Yo y Tú, donde devine el encuentro como relación; es decir el momento de apertura de un yo hacía un tú. El es momento de apertura total con la realidad, de presencia, es el entre cuando la persona se realiza a sí misma en el otro (que para Buber puede ser otro ser humano, la naturaleza o Dios). Más tarde, Alfónso López Quintás (1990) retomará el tema del encentro en el mismo sentido afirmando que el encuentro es el único que produce nuevos ámbitos mediente los cuales la persona se realiza.

de ser del niño, en la cual se forma su carácter que va determinando su destino.

Por eso consideramos que en un mundo complejo y global, la atención sobre cómo podemos ayudar a los niños devenir personas con carácter e integridad, implica ayudarlos desarrollar sus propias capacidades como el pensamiento y la reflexión, cambiar de una actitud dominadora a una actitud de apertura y de relación con su entorno y esto se logra mediante la filosofía. La filosofía, a pesar de ser un dominio de la abstracción que a primera vista parece estar muy lejos para ser el fundamento de la enseñanza para los niños, ofrece, a la vez, beneficios prácticos en el sentido de que ayuda a desarrollar la capacidad de hacer preguntas, comprender y reflexionar de manera más profunda. Alasdair MacIntyre (2002, p. 10) sostiene en este sentido que la tarea de un educador es llevar al alumno, mediante la narrativa, en aquel punto en el cual el alumno, el niño, reconoce su propia vida como narrativa y empieza hacer preguntas, reflexionar y tomar conciencia de su forma de estar en el mundo. Esta narrativa es el pensamiento en relación con una inquietud filosófica. En este sentido, la filosofía como un saber integrador debe ayudar al niño, mediante preguntas y reflexiones a relacionarse y entender su existencia y la realidad mediante los valores; en otras palabras, la filosofía es la base para una educación cuyo objetivo sea que se forme como un ser de relación ya que no es sólo pensamiento lógico, abstracto, sino también reflexión y acción.

En el contexto actual y en relación con todos los planteamientos sobre la dignidad de la vida y la importancia de la naturaleza en la vida del ser humano, así como en relación con el mal de los tiempos que es la violencia, proponemos un análisis sobre una nueva perspectiva en la educación primaria mediante la filosofía. Desafortunadamente nuestra cultura occidental, debido a una visión reducida al antropocentrismo, nos ha enseñando, hasta ahora, que el hombre es el único ser digno porque está dotado con razón siendo superior a los animales, desde Aristóteles hasta nuestro tiempo se ha enfatizado y planteado desde diferentes perspectivas, la idea de que el hombre es un animal rationale, sin embargo esta tradición se ha enfocado en contraponer al hombre todo aquello que es animal.

Sin embargo, en los últimos años se ha insistido sobre el hecho de corregir esta falacia que debemos abandonar, este prejuicio de ver en ellos un mero objeto, ya que los animales no son con un objeto de nuestra observación y uso, sino que deben ser entendidos como seres de vínculo, de contemplación y que requieren de nuestro respeto y cuidado. Varios filósofos –entre ellos Max Scheler, Martin Buber, Jaques Derrida, Martha Nussbaum etc.,- han tratado, en el curso del tiempo, romper este prejuicio. Merleau-Ponty, por ejemplo, enfatizaba la necesidad de rechazar completamente la idea de alguna superioridad ya que la relación hombre animal no debe ser una jerárquica, sino que se debe establecer

"Nuestra cultura occidental nos ha enseñando, hasta ahora, que el hombre es el único ser digno porque está dotado con razón siendo superior a los animales".

una relación de afinidad y Jaques Derrida (2008) habla de la violencia contra los animales cuando nos relacionamos con estos desde una perspectiva logocéntrica y antropocéntrica.

Dado esta nueva orientación desde la filosofía, la misma educación debe cambiar su enfoque, su perspectiva y educar a los niños para comprender esta diferencia que el animal representa, como un ser peculiar que tiene sus propias necesidades y su propio ámbito. Frente a esta diferencia, el niño no debe responder con rechazo sino que la diferencia debe despertar la necesidad de vínculo y entender que nosotros y los animales compartimos situaciones en las cuales co-participamos. El niño debe entender que la diferencia significa peculiaridad y que es precisamente esta peculiaridad la que debemos amar, respetar y cuidar. Hay que enseñar a los niños que los animales son seres de necesidades que quieren vincularse y compartir nuestro mundo también; más, algunos animales, los de compañía en especial, saben responder con mucha ternura.

Raimond Gaita (2002, p.18) el autor del libro The Philosopher´s Dog, afirma que entre los seres humanos la amistad se lleva a cabo en función de ciertos estándares pero la amistad con los animales no implica estándares, prejuicios o un sin fin de pretensiones. Es una amistad que se da por la necesidad implícita tanto en el hombre como en el animal de vincularse, de cuidarse recíprocamente, y de respetarse de igual manera. En este contexto, el mismo Raimond Gaita (2002) se pregunta "¿Qué tanto estamos preparados hacer para

los animales?" (p. 25).

Para poder hacer algo, para los animales y la naturaleza en general nos debemos educar y auto-educar para esto. Los educadores deberían enseñar al niño re-descubrir el mundo de los animales mediante valores como el respeto y el amor, el cuidado y la responsabilidad. Digo re-descubrir ya que el filósofo Martin Buber (2006) en su escrito Yo y tú, habla de un vínculo originario con el mundo antes de cobrar conciencia de sí mismo, hay un vinculo, una relación originaría que perdemos poco a poco en la medida en el cual surge el yo, pero debemos luchar en mantener esta relación originaria y aprender a vivir desde ella.

En la introducción del libro Animal Others. On Ethics, Ontology and Animal Life, el coordinador del volumen, Peter Steeves (1999) empieza con una historia ordinaria sobre un niño cuyos papas relatan que aprendió, a la vez decir mamá, papá y algunos sonidos de animales. El niño pretendía ser un animal diferente. Su cuarto estaba rodeado de libros con fotos sobre animales, libros en los cuales los animales son héroes o pobladores de la tierra. Está rodeado de juguetes que representan animales de todas las especies. Cuando ve un video de Disney el niño está fascinado: los animales cantan y bailan. Aún así Joey, el niño, dentro de dos años no será diferente de otros seres humanos ya que el proceso de devenir adulto y aprender conceptos y categorías, hacen que el ser humano se desprenda para siempre de este vinculo natural. Todo aquello que estará en relación con la naturaleza debe desaparecer para "devenir" humano. Joey no va a querer ser ni el perro, ni el gato ni la rana. Como afirma Peter Steeves (1999) "los animales morirán en el proceso –en su corazón, en su imaginación, en sus sueños. No es inevitable; es como pasa. Pero le deseo más que esto". (p. 1).

Este ejemplo es relevante para comprender lo que Martin Buber (2006) nos transmitía mediante su filosofía de la realización y del diálogo reflejada con prevalencia en su escrito Yo y Tú ya que la realización exige que el hombre se comprometa con su entorno, con el mundo en toda su complejidad. La filosofía de la realización surge en Buber al observar que el hombre vive demasiado inmerso en la utilidad. Para el hombre el mundo se ha vuelto un simple objeto para su uso, perdiéndose así la relación originaria que tiene con el mundo, así como se describe en el caso del niño Joey. Cuando no hay una relación, el hombre no se realiza a sí mismo porque olvida la añoranza de vivir una existencia plena; el mundo se vuelve un objeto, algo útil y nada más. Por un lado, el hombre experimenta el mundo y, por otro lado, lo comprende como totalidad, como algo cercano que viene hacia él, como algo con el cual se encuentra y se relaciona de manera recíproca como apertura-al-otro.

Para Buber (2006) la relación primordial y auténtica se traduce en lo que llama lo interhumano, distinto a la dimensión social. Si ésta última significa ser parte de un grupo sin necesariamente lograr una relación con el otro, lo interhumano, al contrario, va más allá de un simple estar uno con otro. La relación surge en tres esferas, como bien afirma Buber: la primera es la convivencia con la naturaleza, donde la relación yo-tú está mediada por la manera en la cual nos acercamos a las criaturas, a la naturaleza; la segunda en la convivencia con los seres humanos, donde el yo-tú se manifiesta a través del lenguaje; y la tercera donde la relación yo-tú carece de lenguaje, está llena de silencio, es una relación plena, porque el tú, de la relación es el Tú eterno.

Al explicar la idea de relación originaria, nos remite a un ejemplo más concreto, es decir, a la vida de un niño, ya que la vida prenatal representa una vinculación cósmica y una inscripción primordial (Buber, 2006, p. 30). Es posible que así se explica nuestra nostalgia. Esta vinculación primordial luego se cambia por el mundo que desconoce; sin embargo, es su mundo y debe aprender a apropiarlo; el niño debe conquistar el mundo, habituarse con él partiendo del "instinto de hacer de todo un tú" (Buber, 2006, p.31). Buber (2006, p. 23) quiere recordarnos el hecho de que tenemos innato el deseo de relacionarnos, tenemos innato al tú. Por lo cual no tenemos excusa, no tenemos argumentos para decir que no sabíamos qué es lo que somos como seres humanos. El hecho de persistir en la alienación es querer olvidar algo que es innato, lo que es imposible; el mismo yo está llamado por el tú que tenemos adentro y su deber es responder. Y el tú es como nos dice Buber también el mundo de la naturaleza, más allá del lenguaje, el mundo donde basta una para sentir el vinculo. Afirma Martin Buber (2006):

A veces, miro un gato a los ojos. El animal domesticado no ha recibido de nosotros, como tendemos a creer, el don de la mirada "elocuente", sino solamente –y al precio de su inseguridad natural- la capaci-

dad de dirigir esa mirada hacia nosotros, las bestias feroces. Y con esa capacidad ha penetrado en esa mirada, en su ocaso y aun en su amanecer, una mezcla de asombro y de interrogación que falta por completo en la mirada salvaje, aun con toda su ansiedad. Sin duda, la mirada de este gato empezó por preguntar, resplandeciendo al contacto de mi propia mirada: ¿Es posible que pienses en mí? ¿De veras no te basta con que te entretenga? ¿Acaso te intereso? ¿Existo para ti? ¿Existo? ¿Qué es lo que viene de ti a mi? ¿Qué es eso a mi alrededor? ¿Qué hay en mí? ¿Qué es eso?…Así surgió la mirada del animal, ese lenguaje de la ansiedad, en toda su dimensión, y así también se desvaneció… (pp. 87-88).

Es así como nos enseña Buber que debemos aprender a vincularnos, tener la paciencia, la inteligencia y la apertura de ver al animal no como algo inferior sino mirarlo, contemplarlo e invitarlo que sea parte de nuestra realidad.

¿Qué es lo que pasa en la actualidad, debido al hecho que este tipo de enseñanza no se practica o se le da poca importancia? La mayoría de los niños ven en los animales un juguete, un ser que se puede tener por gustos y satisfacción de deseos, o algo totalmente peligroso. En lugar de ser educados en relación con esta diferencia para comprender que, a pesar de ella, no somos superiores sino que estamos obligados a mantener con la naturaleza una permanente y necesaria simbiosis, se educa para el rechazo y para la indiferencia para con la naturaleza. ¿El resultado? El niño siente al animal como un enemigo, o siente el poder de tirar una piedra pensando que es parte del juego, o quiere un animal de compañía, juega un tiempo y en una semana ya está aburrido ya no lo quiere porque aquel (gato o perro etc.,) exige de cuidado, de respeto y de responsabilidad. Los adultos, como también fueron educados bajo estas falacias de la superioridad del hombre sobre el animal, responden a esta "necesidad" del niño de ya no querer cuidar. El siguiente paso es deshacerse del animal. Soltarlo en la calle es, para muchos, "una buena solución". Conforme los hechos, ¿cuál es la lección que aprende un niño? Que en cualquier momento nos podemos deshacer de aquello que no nos gusta. Es este paso el inicio de la violencia y de la indiferencia. Esta indiferencia a la presencia de la diferencia, la presencia del otro como alteridad y peculiaridad a la vez, es la que Buber (2006) llama "el eclipse de Dios" ya que las condiciones de la vida moderna han creado un ámbito totalmente ajeno a lo que representa el otro, de tal manera que es el hombre moderno el que eclipsa a Dios tras su ceguera al negarse ver la auténtica realidad y la presencia de la otreidad aunque en su forma más radical.

Hoy en día todavía se piensa que los animales representan una utilidad en nuestra vida, algo sobre el cual nosotros tenemos control y dominio, voluntad de poder e imposición; seres sobre las cual decidimos exterminarlos, experimentarlos o, si no satisfacen nuestros gustos, abandonarlos. Jaques Derrida (2013), en la entrevista sobre la Violencia contra los animales expresaba su preocupación sobre la violencia que ejercitamos como sociedad contra los animales: "esta violencia industrial, científica, técnica no puede soportarse todavía demasiado tiempo. Se verá cada vez más desacreditada" (Derrida & Roudinesco, 2013) y a la vez expresaba su esperanza en el cambio que debe darse en la relación entre seres humanos y animales; en el sentido de una necesidad ontológica y del deber ético. Derrida intuyó muy bien que el avance de nuestra sociedad tiene raíz en especial en este cambio.

"La mayoría de los niños ven en los animales un juguete, un ser que se puede tener por gustos y satisfacción de deseos, o algo totalmente peligroso".

Queremos educar a los niños para el futuro, para un "un mundo mejor", "un planeta ecológico", queremos educarlos en escuelas de alto nivel educacional, pero no les enseñamos cómo se deben relacionar con el mundo de la naturaleza y con los animales. Esta enseñanza es de mayor importancia no para implementar la ideología ecologista, o algún otro tipo de ideología, sino para el desarrollo del niño como una persona de relación, de vínculos, para llegar a ser un ser humano integral y para tomar conciencia que hay otro mundo, diferente, enigmático, cuyo límite el hombre es obligado respetar y aceptar.

Educar al niño ser capaz de vivir de manera relacional y establecer, como adulto, una comunidad, e implícito una sociedad incluyente; educar para una sociedad incluyente se hace despertando en él la conciencia de la diferencia y cómo esta diferencia se apropia y se comprende mediante la capacidad de mantener el

vínculo con la naturaleza y los animales. En otras palabras educar significa ayudar al niño mantener su vínculo primordial con el mundo, es decir, ayudarlo a entender la necesidad intrínseca de cuidar y hacerse responsable de los animales, del otro diferente y peculiar; de un mundo diferente. Esta es la mejor manera de hacer crecer en el corazón del niño la bondad necesaria pare ser un adulto capaz de vivir éticamente en la sociedad. Cuidar un animal o convivir, en comunidad, con otro ser vivo, respetar la naturaleza, representa la belleza de la edificación humana mediante los animales.

"Proponemos un despertar del niño, una formación integral de este en relación con la naturaleza y los animales".

Los animales tiene ciertas características: son seres con vida propia, con mundo propio y viven en un ámbito distinto pero tienen vulnerabilidad, sensibilidad, inteligencia y una necesidad de vinculo, no son bestias así como muchas veces la cultura occidental nos ha hecho creer recordándonos siempre esta relación de superioridad. Es el tiempo de renunciar a esta falacia y esto se logra solo mediante la filosofía. Mediante ella el niño comprenderá que: 1. el valor más importante es el bien y que éste implica una exigencia de realización; 2. que está obligado, en cualquier momento, hacer el bien y no sólo en relación con su pequeño universo y no sólo en relación con su familia, sino en relación tanto con otros seres humanos pero de igual manera en relación con la naturaleza y los animales ya que la prueba más difícil es el actuar en relación con el otro diferente y vulnerable. De otra manera, lo único que se desarrolla en el niño son sus potencialidades de llegar a ser un individuo egoísta, incapaz de convivir en una comunidad e incapaz de relacionarse con su mundo, pero sí capaz de utilizarlo conforme sus caprichos; actos que lo llevarán a violencia.

Es la filosofía quien apoya esta relación del niño con los animales. Es decir, el niño debe ser educado mediante la filosofía (en relación con los valores) que no es un ser aislado sino que está vinculado y siempre en una relación de encuentro con el mundo. Por eso proponemos un despertar del niño, una formación integral de este en relación con la naturaleza y los animales. En este sentido, es de vital importancia educar al niño para re-descubrir lo que tiene dentro de sí: la necesidad de vínculo. Y este despertar se puede lograr enseñando al niño qué significa la naturaleza y los animales, este mundo diferente y cual es su importancia para la existencia del ser humano, para así por un lado, recuperar el lazo social con estos seres vivos, y por otro lograr que comprendan la simbiosis vital que tenemos con la naturaleza y los animales, que comprendan que su comportamiento en relación con esto debe ser uno de simpatía, de responsabilidad y de compasión. Sin este tipo de enseñanza, determinante para la formación humana, la persona no se desarrolla como un ser abierto y relacional, derivando en actos de violencia, como hemos mencionado.

La propuesta que hacemos es que mediante la filosofía el niño pueda relacionarse con el mundo, y en especial con los animales mediante "una simpatía compasiva y viva" con estos seres. Una enseñaza fría o mediante múltiples competencias que cambian la superficie pero no el fondo, ya no es para el futuro. Al niño hay que ayudarlo reflexionar para elevarse (y esto será el sentido de educar-elevar), no mediante un sin fin de conocimientos que dentro de un tiempo se olvidan, sino a descubrirse a sí mismo en relación con el pensamiento y su actuar, para así poder descubrir su relación para con el mundo en el cual vive. ¿Cómo se logra esto? Educar al niño a cambiar de una actitud posesiva y dominadora a una actitud respetuosa y colaboradora.

"Mediante la filosofía el niño pueda relacionarse con el mundo, y en especial con los animales mediante una simpatía compasiva y viva con estos seres".

Debido a que las condiciones que tenemos en la sociedad tecnológica contemporánea, el niño vive más aislado. Su relación con el mundo (relación con los padres, amistades) ha cambiado. Cada día más niños establecen una relación de dependencia con la tecnología determinando el aislamiento; cada día hay más niños que se sienten incomprendidos a falta de diálogo con padres ocupados en sus trabajos, o con padres con familias disfuncionales. En este senti-

do se debe hacer al niño comprender que la presencia de un animal en su vida puede ayudar a comunicarse, a vincularse y puede despertar en él, no solo cariño y responsabilidad pero también una sensibilidad especial que lo va a ayudar transformar su personalidad de un ser aislado y dominador, que corre el peligro de llegar a ser un adulto egoísta, a una persona abierta al mundo, sensible y responsable.

A manera de conclusión, podemos sostener que la filosofía en la educación primaria, mediante la capacidad de integrar ámbitos de diferente índole para comprender su sentido, puede formar a que el niño se habitué a vivir en relación a ese vinculo original, en la peculiaridad de lo diferente y profundizarlo del modo como lo expresa Buber y Derrida. La presencia de la diferencia representada por los animales – en la vida del niño – es más que benéfica ya que éste deviene conciente de ella y entiende que la relación sobrepasa lo inter-humano y que se extiende sobre toda su realidad. Frente a este mundo en el niño se despierta la sensibilidad y desarrolla capacidad de pensar, logrando así una mente abierta y un diálogo inteligente con un mundo en el cual vive y con-vive.

Sobre el autor:
Nacionalidad: rumana con residencia permanente en México.
Universidad Anáhuac México Norte
Dirección Postal: Luis Echeverria 102, T4 D402. Col. Jesús del Monte, Huixq. Edo. México, c.p. 52764.
Correo electrónico: katalina.elena@yahoo.com.mx
Categoría D

BIBLIOGRAFÍA

Buber, M. (2006). Yo y Tú. Argentina: Ed. Lilmond.
Derrida, J. & Roudinesco, E. (2013, 12, Octubre) Violencia contra los animales. Diálogo con Elisabeth Roudinesco. En Derrida en Castellano. Recuperado de: http://www.jacques-derrida.com.ar/textos/animales_violencia-htm.
Derrida, J. (2008). El animal que luego estoy si(gui)endo. Madrid: Trotta.
Gaita, R. (2002).The Philosopher´s Dog. New York: Random House Publishing Group.
Guardini, R. (2002) Las etapas de la vida. Madrid: Editorial Palabra.
López Quintás, A. (1990). El encuentro y la plenitud de la vida espiritual. Madrid: Publicaciones claretianas.
Mcintyre, A. & Dunne, J. (2002) Alasdair MacIntyre on Education: In Dialogue with Joseph Dunne. Journal of Philosophy of Education. Vol. 36. No.1. Society of Great Britain pp. 1-19.
Steeves, P. (Ed.). (1999). Animal Others. On Ethics, Ontology and Animal Life. New York: State University of New York Press.

SEGUNDO LUGAR

Los contextos filosóficos y los niños: ¿posibilidad o seguridad?

Lic. Leduan Ramírez Pérez
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, CUBA.

Instruye al niño en su camino,
Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Proverbios 22.6[1]

Saber aprender… y aprehender.

¿Qué significa instruir al niño? ¿Cuáles son los principios que rigen el aprendizaje de un infante? Y mucho más específico: ¿Cómo podemos garantizar una buena enseñanza filosófica en ellos? Sobre la necesidad de la filosofía en edades tempranas y sus herramientas quisiéramos exponer algunas ideas.

El versículo bíblico que presentamos como exergo tiene una particularidad sobre la que pocas veces los adultos ponen cuidadosa atención: la atemporalidad de la educación en la primera etapa de la vida. Un conocimiento bien aprehendido en la infancia es un modelo de conducta para toda la existencia. Esta premisa la conocen bien los maestros infantiles.

El niño latinoamericano no es solo un actor social que garantiza la continuidad de la sociedad actual en sus fundamentos principales, sino que constituye la esperanza del cambio o del progreso. En sus capacidades para modificar y automodificarse, encontramos el principio de la evolución; y solo cuando ese fundamento se nutre de una capacidad cognoscitiva aprehensiva, entonces podemos encontrar un valor añadido a la educación: el perfeccionamiento individual y social. El sujeto per se no puede revivir su historia a través de su pasado, pero en ese recuento personal encuentra las posibles variantes a transitar en un futuro. No en balde, disímiles ciencias analizan los fenómenos sicosociales a partir de las vivencias en la infancia.

Aquí se inician nuestras inquietudes sobre la formación infantil. ¿Debe un niño aprender filosofía? ¿Tiene razón de ser esa idea? Pensemos al respecto. El debate esencial no radica en el aprendizaje teórico de la filosofía sino en la práctica constante de la misma por parte de los niños. A la hora de analizar estas circunstancias, encontramos que el centro de la enseñanza filosófica no radica en las aulas sino en el propio empirismo infantil y sus constantes inquietudes. Ellos practican la mayéutica socrática con más frecuencia que los propios teóricos. La razón es simple. Para ellos el mundo es una novedad y el conocimiento del mismo no es aprensible en un libro escolar, sino en la misma vida. Incluso, aquello que aprenden en la docencia, rápidamente es puesto en entredicho por la experimentación casual y causal.

> "El niño latinoamericano no sólo es un actor social de la sociedad actual en sus fundamentos principales, sino que constituye la esperanza del cambio".

Los principales métodos de enseñanza filosófica contemporáneos parten de los programas desarrollados en la década de 1960 por Matthew Lipman y Ann Sharp, donde se intenta dar una panorámica filosófica a través de modelos educativos que pretenden facilitarle al niño algunas herramientas a priori para establecer criterios infantiles propios acerca del mundo y de su inserción en él. Pero desde nuestra perspectiva el modelo todavía aun no aborda todas las posibilidades de trabajo con el infante. De ahí la necesidad de analizar dichos problemas metodológicos a la hora de enseñarle pensamientos analíticos a los niños y sobre todo, desde posiciones filosóficas. De ahí la necesidad de saber aprender, y mucho más inteligente, aprehender.

Los problemas… sus soluciones

Los supuestos metodológicos de los investigadores mencionados parten del análisis grupal, y sobre la base del diálogo, para dotar al niño de herramientas sencillas como la observación, el debate, la argumentación y la explicación de fenómenos en alguna medida complejos. Pero donde encontramos una arista poco explotada es en el análisis de la individualidad, puesto que los razonamientos filosóficos no son siempre colectivos, es más; consideramos que los mismos siempre parten de una idea central en la que cada persona, (y

[1] Todas las referencias bíblicas son tomadas de La Biblia Devocional de Estudio, Versión Reina-Varela, Revisión de 1960, Impresa por La Liga Bíblica, 1991. (Sin ISBN)

en este caso particular, los niños) encuentran posiciones tan diferentes como intereses puedan mostrar. Lo que se trata de analizar aquí es que el mejor camino para el estudio de la filosofía no radica solo en la comunidad por ellos analizada, sino que sea el estudiante el que proponga sus propias cuestiones sobre las que pensar y debatir. En esos modelos observamos que la capacidad para proyectar las cuestiones filosóficas inherentes y solucionarlas, con propuestas atractivas a sus diferentes sistemas de pensamiento, en ocasiones, se quedan en el plano cuasi pasivo del niño.

La curiosidad constituye la herramienta principal en la construcción del pensamiento y conocimiento infantil. Las preguntas más interesantes surgen de esa necesidad por darle una explicación a comportamientos y actitudes aprendidas por los mayores a lo largo de los años. En este sentido, el niño es una escuela en sí mismo, donde profesor y estudiante se convierten en uno solo.

"La curiosidad constituye la herramienta principal en la construcción del pensamiento y conocimiento infantil".

Otro de los posibles análisis radica en la capacidad de aprehensión infantil, que es tan individual como individuales pueden ser las respuestas que se ofrecen a la curiosidad. Por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes que situamos puede ser: ¿por qué ella no es igual a mí? Si la analizamos epistemológicamente podremos encontrar miles de respuestas, atendiendo a género, color, posición, inteligencia, edad, padres, hábitat, entre otras. Esa interpelación puede ser una herramienta poderosa para que los niños adquieran capacidad de criterio personal, creatividad y perspectiva de futuro.

Por tanto ¿qué significado puede tener la filosofía para el niño? Pensar en esta pregunta constituye el inicio de una nación fuerte y una sociedad con capacidad para la comprensión mutualista que deseche el individualismo como herramienta de dominación. En la sociedad contemporánea el papel fundamental de enseñanza lo están ejerciendo los medios de comunicación, con una preponderancia sobre el desarrollo docente del niño, tanto a nivel familiar como educativo. La comunicación como fundamento y espacio para la expansión de criterios se subordina al papel de los dispositivos móviles. Con ellos y a su merced, el niño pierde la capacidad de cuestionamiento.

Las preguntas infantiles más importantes están dirigiéndose a los mecanismos enajenantes. Una buena base social comienza en el espacio comunicativo personal real, vivo, activo y atractivo. Lo interesante constituye el leif motiv de todo sistema de pensamiento. Una sociedad donde el niño destierre el pensamiento como su motor de intereses, será un individuo subordinado en un futuro. De ahí la necesidad de reajustar nuestros modelos de enseñanza filosófico-infantiles. Bertrand Rusell expresaba que:
Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos, por el contrario (...), que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales sólo podemos dar respuestas muy incomple¬tas. La Filosofía, aunque en ocasiones es incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pen¬samientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, al disminuir nuestro sentimiento de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser; rechaza el dogmatismo algo arrogante de los que no se han in¬troducido jamás en la región de la duda liberadora y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración, presentando los objetos familia¬res en un aspecto no familiar[2].

En el fragmento descubrimos un fin al proceder filosófico, solo nos queda aplicarlo al pensamiento infantil. El niño es un futuro que camina. Para dotarlos de herramientas filosóficas necesitamos descifrar la potencia[3] verdadera, en toda su plenitud expansiva, que cada niño posee. Para la infancia no existen límites imaginativos ni trabas teóricas para cuestionar y aprender. En ese aspecto encontramos una de las expresiones dictadas por el cubano José Martí quien dijera que los niños son la esperanza del mundo, porque los niños son los que saben querer[4].

[2] Rusell, Bertrand: «El valor de la filosofía», en http://www.mmur.net/rusel.htm
[3] En el valor del concepto aristotélico de lo que puede llegar a ser un objeto o sujeto, y en la necesidad de que logre su cometido.
[4] Martí, José: La Edad de Oro, Editorial Gente Nueva, La Habana, 1996.

Solo es posible aprender sobre lo que interesa, lo demás puede ser bagaje desechable en la configuración del pensamiento. Descubrir los intereses particulares de este grupo social, es uno de los pasos necesarios para acertar en el cuestionamiento filosófico de la vida que les rodea. Lo primordial aquí es comprender que esta es una inversión que se realiza a largo plazo y cuyos resultados pueden ser, o no, satisfactorios según los condicionamientos a los que se sometan los niños. En el enfoque de Lipman falta algo que consideramos esencial a la hora de enseñar a utilizar las herramientas filosóficas en el niño, y es el contexto.

Cuando contextualizamos una vida, queremos abarcar todas las influencias tanto humanas como materiales que rodean a esa persona. Aquí procuramos enfocarnos también en la capacidad cognitiva del muchacho. Porque el mecanismo creador no se somete por igual a un niño con problemas en el hogar a uno donde la familia es su lugar de refugio y de creación. En la particularidad de la creación funcionalizamos, e interiorizamos, nuestra relación con el entorno, y la actuación activa en ellos.

Los juegos de roles cumplen esta función a medias, puesto que la condición del deber ser, y no de lo que es en el pensamiento interior, constituye lo que rige el propio juego, lo que lo modula. El niño cumple su papel de príncipe porque sabe lo que se espera de él, y a ninguno le apetece ocupar el lugar del villano, puesto que a nivel social está condicionado su rechazo. Pero en la mente de un niño todavía esos conceptos de justicia o de filantropía no emergen como una necesidad puesto que solo el conocimiento de la ley permite el castigo de la ley. En otras palabras solo cuando se actúa responsablemente de acuerdo a una idea, puede ser juzgada la participación en ella.

De ahí la radical necesidad de estudiar las actitudes frente a las tomas de decisiones. La posibilidad de escoger depende de disímiles patrones de conductas sociales: lo bello, lo bueno, lo publicitado, lo vendido, lo consumido, lo personalmente aceptado como superior. Aparecen entonces los límites. Los niños no entienden de demarcaciones (en su concepción coercitiva). Para ellos esto solo es real en la medida de lo impuesto.

Unas últimas consideraciones

Al mostrarles el universo que les rodea, y la infinidad de respuestas a sus preguntas, el niño comienza la creación, formación y definición de su personalidad y carácter. En el momento que definimos nuestros propios límites marcamos las formas posibles de superarlos. Se decodifica una realidad posible a través de un sistema de pensamiento enriquecido por una universalidad humana propia, por un carácter común y no particularizado por nadie, sino por ellos mismos. Se intenta descubrir a un individuo que no se someta a los designios de la enajenación, y la pérdida de la identidad como ser humano, sea cuáles fueren las circunstancias. En el niño se busca el cuidado de la identidad propia de cada pueblo y la interacción de todas las culturas, para encontrar así un concepto de universalidad a través del diálogo entre todos; la unidad en la diversidad. Es el descubrimiento del «uno» dentro del conjunto heterogéneo. Y el cuidado a la libertad humana desde esas edades. En ello se muestra la lucha constante porque el niño aprenda a cuestionarse el funcionamiento social desde su propia perspectiva puesto que la libertad se pierde desde el momento en que el ser humano deviene un número, un objeto intercambiable; cuando se estandariza la personalidad del sujeto. Frente a estas realidades el papel del educador es mostrarle al niño la necesidad de pensar a actuar consecuentemente. Ayudarlo a practicar su propia filosofía en un camino donde la meta final es encontrarse a sí mismo, cuando a la vez, ese final representa el comienzo en su largo destino.

Sobre el autor:
Nacionalidad: cubana
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas
Dirección Postal: Calle 5ta #17, entre B y C, Guamajal, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. CP: 50300
Correo electrónico: leduanr@uclv.edu.cu
Categoría D

BIBLIOGRAFÍA
EMERY, CECILIA: «Los problemas y disciplinas en filosofía», texto de consulta electrónica.
FERNÁNDEZ LIRIA, CARLOS Y OTROS: Educación para la ciudadanía. Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho, Editorial José Martí, La Habana, 2007. ISBN 978-959-09-0388-5
LIPMAN, MATTHEW, SHARP, ANN Y OSCANYAN,F: La Filosofía en la aula, Ediciones La Torre, Madrid, 1992
MARTÍ, JOSÉ: Obras Escogidas en tres tomos, T I, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2002. ISBN 959-06-0416-1
MARTÍ, JOSÉ: La Edad de Oro, Editorial Gente Nueva, La Habana, 1996.
RUSELL, BERTRAND: «El valor de la filosofía», en http://www.mmur.net/rusel.htm
ECHEVERRÍA, E. (2004): Filosofía para Niños. Ed. Santa María, México, 2004.

¿Qué lugar ocupa la filosofía para/con niños en la actualidad?

María Alejandra Olaiz

Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Nacional de Cuyo.

Puedo hacer dos libros: uno dando a entender que se lo que han escrito los demás: –placer a nadie útil, y no especial mío.
Otro, estudiándome a mi por mí, placer original e independiente. Redención mía por mí, que gustaría a los que quieran redimirse.
Prescindo, pues, de cuanto se, y entro en mi Ser.
¿Qué somos? ¿Qué éramos? ¿Qué podemos ser?
(Martí, José. 1975d: 360)

En Argentina, la Ley Nacional de Educación N° 26.206/06, en su capítulo II, el artículo 11c), detalla que se debe brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural[1]. El Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley y promover la educación, acentuando dichos objetivos. Sin embargo, el modo en que se aplique, depende de las disposiciones y políticas, tanto provinciales, como nacionales. Por ello, es preciso replantearse el tópos, el lugar que ocupa la filosofía en las instituciones educativas, actualmente.

> "La Ética es una disciplina que proviene de la Filosofía; es la actividad de reflexionar sobre nuestras acciones".

La Ética es una disciplina que proviene de la Filosofía, si desatendemos a esta característica esencial, caeremos en un error, infinitamente repetido, el de pensar la Ética como una preceptiva, como una receta para. La Ética, esencialmente, es la actividad de reflexionar sobre nuestras acciones. El ser humano, bajo este segundo concepto, debe tomar conciencia de cada acción. La persona, en cada decisión que tome, se juega el todo por el todo. De esta forma, en la deliberación práctica, el ser humano se juega su humanidad.

En algunas ocasiones, la Ética se ve como una materia más o se la aborda desde la transversalidad. La Ética en tanto eje troncal de la educación, no debe ser tomada con liviandad. Además, la transversalidad, muchas veces, no puede ser aplicada cabalmente, por diversas causas, la más común es la falta de capacitación en el tema, situación que es sumamente comprensible, ya que no todas las áreas tienen capacidades esenciales de la Ética ni de la Filosofía. Por ello, es preciso que se implemente, curricularmente y no de modo transversal, la Filosofía como materia obligatoria en los niveles iniciales, primarios y secundarios.

¿Cómo surge la filosofía para niños? Un breve recorrido histórico

En la tradición occidental se ha tomado a la filosofía como una disciplina exclusiva de algunos sectores, específicamente, ejercida por hombres adultos. De este modo, la mujer debió ganarse espacios y los niños, prácticamente, no estaban llamados al banquete filosófico. Por ello es meritorio el trabajo de Matthew Lipman, quien nota que los estudiantes universitarios no habían alcanzado ciertas actitudes o aptitudes, como, por ejemplo, el razonamiento lógico, el pensamiento crítico, la coherencia argumentativa, el fundamentar, entre otras. Es por ello que idea un programa de filosofía para niños y en 1968 lanza su primer novela, El descubrimiento de Ari. Cuatro años más tarde creó con Ann Sharp el Instituto para el Desarrollo de la Filosofía para Niños (Montclair State University, New Jersey) desde donde comenzaron a publicar libros y manuales para docentes. El programa se fue aplicando en otros países: Polonia, Rumania, Bulgaria, Holanda, Rusia, España, Australia, y en 25 años se generalizó su implementación en más de 30 países (González y Méndez, 1998).

Los resultados logrados fueron satisfactorios, ya que los niños se habían apropiado de un pensamiento crítico y problematizaban diferentes situaciones, mediante argumentaciones claras. Se generalizaron las experiencias y se llevaron a otras áreas del aprendizaje.

[1] Cf: www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf

¿Filosofía para o con niños?
Esta gran difusión que tuvo el programa, invita a analizar la recepción que cada país o región, tuvo del mismo. En Argentina, se puede citar al "Centro Argentino de Filosofía para niños", impulsado por Gloria Albornés y Estela Accorinti y cuya labor consiste en la traducción de los textos de Lipman y la realización de numerosas experiencias; sin embargo, no se ha implementado como en otros países, ya que no hay una integración oficial del programa al curriculum en las escuelas.

Alrededor de 1990, en Chile, se comienza a dictar la especialización para profesores, en el programa de Filosofía para niños, continuando con la metodología de Lipman. En la misma década, Perú y México, presentaron experiencias, crearon centros de estudios y federaciones.

Tanto en Argentina como en Brasil, aparecen grupos de trabajo, que, perteneciendo a esta línea, presenta una revisión crítica de la misma, de los supuestos y metodología, desde otros marcos teóricos. Podemos mencionar aquí a Vera Waksman y a Walter Kohan, entre otros. La Dra. Cristina Rochetti explica:
Esta propuesta parte de la revisión y crítica del programa y de la posibilidad de poner en cuestión la concepción de "filosofía", "enseñanza de la filosofía", "infancia" y "educación" entre otros temas, que hacen al sustento de la propuesta original, dando como resultado una posición crítica de su propia práctica, innovadora, flexible y que considera a los sujetos del filosofar y a la filosofía de un modo histórico y social. Esta posición se denominó a sí misma "Filosofía con niños", destacando en el cambio de proposición un cambio en la mirada a la infancia y una consideración de los niños no como objetos de las prácticas educativas y las buenas intenciones pedagógicas, sino como sujetos con voz para tomar la palabra frente y dentro de estas prácticas. (Rochetti, C., 2009: 7)

Habría, entonces, dos modos de abordar la relación entre filosofía y niños, según los planteos antes esbozados. Podemos distinguir dos líneas, la que sigue la metodología de Lipman, denominada "Filosofía para niños" y la otra, que se separa de ésta y se define como "Filosofía con niños". La diferencia, esencialmente, radicaría en los supuestos y en las metodologías aplicadas.

¿Cuál es el papel de la filosofía en la escuela actual?
En la provincia de Tucumán, en Argentina, desde 2004, se realizan, anualmente, las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina. En la impetuosa yunga tucumana, jóvenes de distintas edades (entre trece y dieciocho años) se reúnen, preguntan, critican, reflexionan, proponen, argumentan, mediante diálogos o ensayos filosóficos, la modalidad, depende de la edad.

> "Que una escuela o colegio ofrezca o no filosofía en todos los niveles, no debería depender del compromiso del docente".

Se llevan a cabo instancias escolares y jurisdiccionales, hasta definir quiénes serán los representantes de cada provincia. Tomando en cuenta las edades y las procedencias de las trayectorias educativas, se llega al siguiente atisbo: los jóvenes de los últimos años del secundario o media, provienen de escuelas estatales y en su mayoría de escuelas privadas, subvencionadas o no; mas, los jóvenes de los primeros años de secundaria o último de primaria, provienen de escuelas o colegios de gestión privada. La pregunta que surgiría: ¿debido a qué se da esta situación? Una posible respuesta:

La situación de la enseñanza de la filosofía en las legislaciones de los distintos países latinoamericanos tiene en común el recorte de los espacios destinados a las humanidades y en especial a la filosofía que queda reservada a los últimos años de la enseñanza media o preparatoria. La presencia de la filosofía en la educación básica o elemental no está contemplada. Por lo tanto los esfuerzos realizados en este sentido se relacionan con el compromiso personal de los docentes y profesores y en otros casos con la opción institucional de los colegios de enseñanza privada (Rochetti, C., 2009: 6).

La educación debe ser garantizada por los estados, y ya no se habla del caso particular de Argentina, sino que se incluye a todos los países latinoamericanos, ya que comparten similares características. Por ello, es significativo esta categoría con respecto a la educación y específicamente a la filosofía, que podríamos llamar el compromiso del docente. El docente cumple un rol fundamental, esto no se discute, lo que estamos poniendo en tela de juicio es lo curricular. Que una escuela o colegio ofrezca o no filosofía en todos los niveles, no debería depender del compromiso del docente. Ya que estaríamos ubicados en una situación relativista, o si se quiere propia del azar. La importancia de la "Filosofía para/-con niños", no puede quedar en manos de la buena

voluntad de algunos docentes o de algunas instituciones, y sobre todo, remarcamos este último concepto, no puede depender la existencia de "Filosofía para/con niños", meramente de las instituciones. Ya que, por lo general, las instituciones que incluyen estas prácticas son de gestión privada, entonces: ¿por qué una institución estatal no incluye en su curriculum oficial estas prácticas?

Ahora bien, quizás algunos pueden preguntar por la utilidad de la "Filosofía para/con niños", citamos a Susana Maidana, la representante legal de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina – Tucumán: Si bien con la filosofía no se construyen puentes ni grandes edificios, ella tiene una gran utilidad porque marca la vida de los hombres, promueve cambios, genera transformaciones, estimula preguntas y rechaza los encierros […] La filosofía es, pues, un proceso de investigación permanente.(Maidana, S. 2013: 19).

Aquí entran en discusión otros tópicos, como la valoración de las distintas áreas del aprendizaje ¿por qué existe menor carga horaria de disciplinas artísticas y físicas? ¿por qué matemática cuenta con más de cinco horas, mientras que filosofía apenas alcanza las dos y sólo en el último año de la educación técnica de algunas modalidades? En la organización del curriculum oficial se puede leer un discurso moderno occidental. El mismo, concebido bajo otros paradigmas, precisa una revisión crítica, acorde a un paradigma crítico constructivista.

Algunos atisbos

Comenzamos citando un fragmento de la Ley de Educación vigente en Argentina, por ello el tono de nuestro discurso era un poco más legalista. Posteriormente, se presentaron las dos líneas que relacionan a la filosofía y a los niños, pero también a los jóvenes, mientras nuestras palabras comenzaban a girar a un pronombre deíctico, a un nosotros, a un nosotros los latinoamericanos, para apropiarnos del pensamiento de Arturo A. Roig. Llegamos a plantearnos la vieja conocida pregunta sobre la utilidad de la filosofía.

Por lo expuesto anteriormente, se evidencia la necesidad de replantear el papel que ocupa la filosofía actualmente en la enseñanza de todos los niveles educativos. Y, sobre todo, pretendemos remarcar esta carencia de las currículas oficiales de la educación, la falta de "Filosofía para/con niños", la misma, debe contemplarse desde la legislación educativa, porque no puede quedar librada a distintas voluntades. Además, como mencionamos más arriba, sólo las instituciones privadas la aplican, entonces ¿qué concepto le estamos aportando al valor de la integración y la inclusión en las instituciones estatales?

Por último, remarcamos esta conjunción que hemos hecho entre las preposiciones (para y con) que indican las líneas planteadas recientemente. La unión, mediante el signo gráfico representa la posibilidad de una u otra metodología, en las prácticas y experiencias. Lo fundamental es que, al aplicarse alguna de las dos líneas, no se pierda de vista lo esencial de estas prácticas, las que se constituyen en la "región":
Región de la experiencia y la sospecha, que tan bien describe Foucault, es a la que tenemos que volver cuantas veces sea necesario para no olvidar que hay otros mundos, que nuestras palabras no son las palabras de todos los hombres, que infancia y filosofía es una mezcla explosiva y para no domesticar… (Rochetti, C. 2009: 208).

El peligro que nunca debe correr la "Filosofía para/-con niños", al institucionalizarse en las currículas oficiales es la domesticación, ya que, en estas prácticas, debe primar, siempre, el pensamiento crítico. Reafirmando lo dicho por nuestro José Martí, una filosofía, o un libro, dirá el cubano, que logre estudiarnos a nosotros mismos que logre un placer original e independiente.

Sobre el autor:
Nacionalidad: argentina
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Nacional de Cuyo.
Dirección Postal: Subirats 954 - B° SOEVA ESTE - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina. Código Postal: 5501.
Correo electrónico: olaizalejandra@gmail.com
Categoría D

BIBLIOGRAFÍA

-González, Susana y Méndez, Delia. 1998. Manual de Filosofía para Niños. Argentina.
-Maidana, Susana (compiladora). 2013. El papel de la filosofía en la escuela actual: Olimpíada de Filosofía de la República Argentina. EDUNT. Tucumán.
-Martí, José. 1975 (d). Viajes/Diarios/Crónicas/Juicios. En: Obras Completas. Vol. 19. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.
-Rochetti, Cristina. 2009. Filosofía con niños, Propuesta latinoamericana. En: El pensamiento filosófico, del Caribe y "latino". Dussel, Enrique. Siglo XXI.
-_____.2009. A propósito de la Infancia y la Filosofía… entre otras paradojas. Childhood & philosophy. Río de Janeiro.
-Roig, Arturo. 2009. Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. Una Ventana. Buenos Aires.
-www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf